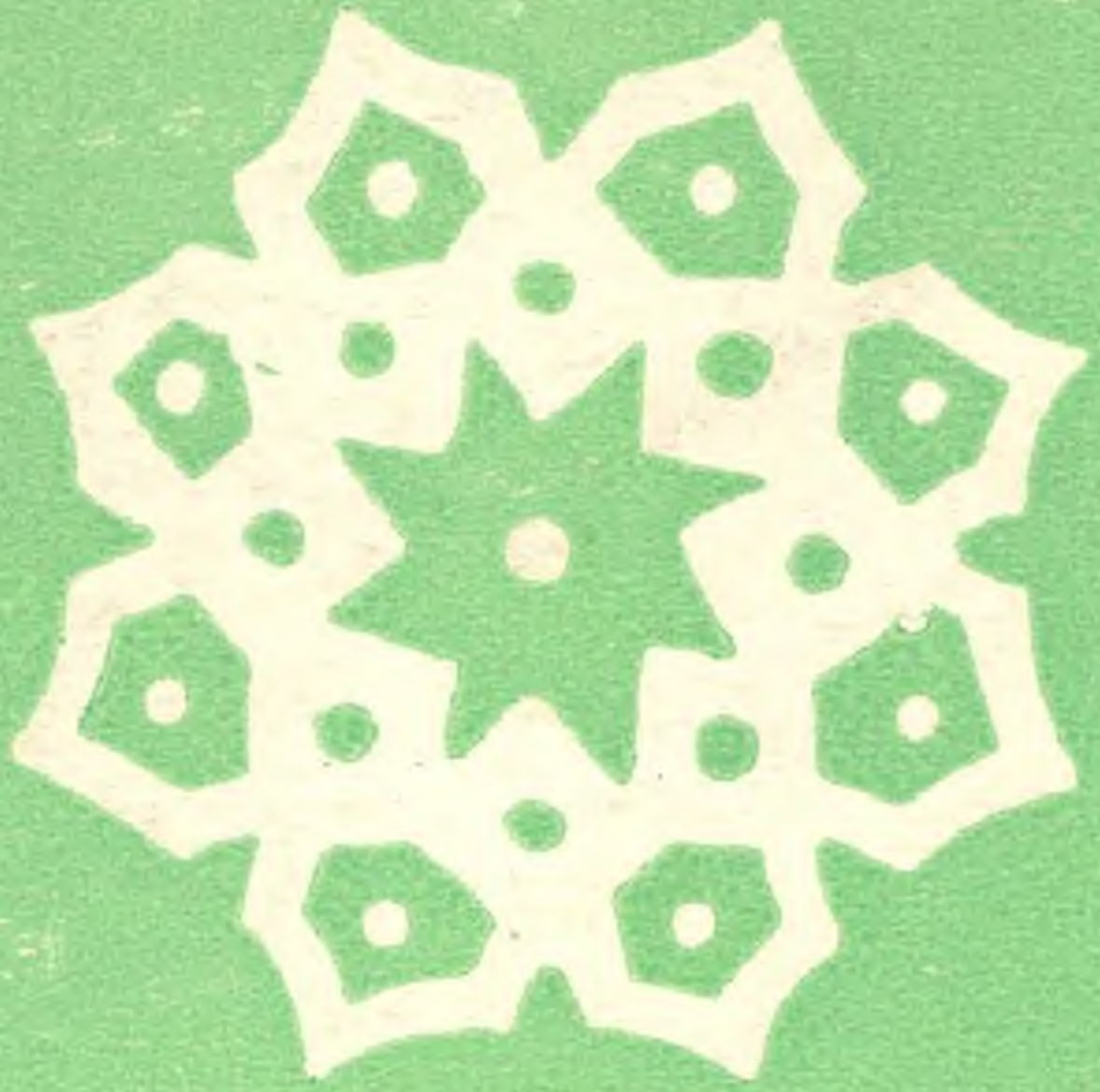

الدكتور محمد البهي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

تفسير سورة هود
ابن القيم

الناشر

مكتبة وهبة

١٤ - شارع الجمهورية - عابدين
القاهرة ت : ٩٣٧٤٧٠

الدكتور محمد البني

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

تفسير سورة الاحقاف

القرآن في مواجهة المادة

الطبعة الأولى

شعبان ١٣٩٦ هـ

أغسطس ١٩٧٦ م

جميع الحقوق محفوظة

دار غريب للطباعة

١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة

تليفون : ٢٢٠٧٩

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير سورة هود

مقدمة :

إن سورة هود - كآية سورة مكية أخرى - تعرض لأباطيل المادية في إنكار وحدة الألوهية... والكفر بالبعث في الحياة الأخروية . وتستعين بالتاريخ وأحداث المجتمعات المادية السابقة في توضيح : أن عاقبة المادية في سلوك المجتمع هي الطغيان .. . وعاقبة الطغيان هي زوال المجتمع الطاغى وزوال زعمائه المستكبرين في الأرض .

ولكن هذه السورة - مع هذه الظاهرة المشتركة بين السور المكية - تشير إلى جملة من الظواهر الأخرى العامة ، التي تحكم طبيعة الإنسان ... وطبيعة مجتمعه ... وطبيعة العلاقة بين فرد وآخر فيه . والآية الأولى فيها ، هي قول الله تعالى : « ألر . كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير » : تعنون في إجمال لهذه الظواهر .

فالآيات التي أحكمت هي تلك الدالة على هذه المبادئ . وتفصيلها من صاحب الحكمة والخبرة وحده - وهو الله سبحانه وتعالى - جاء به الوحي في سور أخرى عديدة ، وكذلك في هذه السورة نفسها : فقد جاء بعد هذه الآية الأولى في سورة هود جملة من الآيات تعدد هذه المبادئ . فقد جاء :
● قوله تعالى : « ألا تعبدوا إلا الله » ... تعبيراً عن ظاهرة الوحدة في الألوهية .

● وقوله : « إتنى لكم منه نذير وبشير » .. تعبيراً عن وظيفة الرسول ، وهي وظيفة تبليغ ، وليست وظيفة تنفيذ .

• وقوله : « وأن استغفروا ربكم ، ثم توبوا إليه » ... تعبير عن ظاهرة التوبة ، والإقلاع عن عادات المجتمع المادية.

• وقوله : « إلى الله مرجعكم جميعاً ، وهو على كل شيء قدير » ... تعبيراً عن البعث في وقوعه ، والإيمان به .

• وقوله : « ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه » ... تعبيراً عن ظاهرة انطواء المعارضة على العداوة المقنعة بالإيمان .

• وقوله : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين » ... تعبيراً عن ظاهرة كفالة الرزق من الله لكل صاحب حركة من الموجودات التي تتحرك ، إن هي سعت وتحركت في سبيله .

• وقوله : « ... ولئن ، قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين » ... تعبيراً عن ظاهرة السخرية من الأعداء الماديين وإنكارهم البعث .

• وقوله : « ولئن أخرجنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يعبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم ، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون » ... تعبيراً عن ظاهرة سخرية الأعداء الماديين من وعد الله بالعذاب لمن يكفر برسالة .

• وقوله : « ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليكفور . ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات عني ، إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر

كبير « ... تعبيراً عن ظاهرة الإنسان في طبيعته كما هي ، وهي الطبيعة التي نياس عند الأزمات... والتي تنكر الفضل من صاحب النعمة عند الرخاء .

● وقوله : « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا أنزل عليه كنز ، أو جاء معه ملك ، إنما أنت نذير ، والله على كل شيء وكيل » ... تعبيراً عن اهتزاز النفس الإنسانية مهما كان التأيد لها من صاحب الأمر كله وقت الأزمات .

● وقوله : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ، وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » . تعبيراً عن ظاهرة : أن متع الحياة الدنيا في الحصول عليها ، والاستمتاع بها ليس مرتبطاً بالعمل الصالح من حصل عليها أو يستمتع بها .

● وقوله : « فلاتك في مريه منه ، إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » .. تعبيراً عن ظاهرة الثقة التي يجب أن تتوافر لدى الداعي في دعوته إلى ما يعتقد أنه الحق .

● وقوله في آخر السورة : « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير » .. تعبيراً عن ظاهرة الاستقامة كطريق للنجاح .

● وقوله : « ولا تتركوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، ومالكم من دون الله من أولياء ، ثم لاتنصرون » (١) .. تعبيراً عن عدم الاطمئنان إلى أعداء الإيمان بالله .

• وقوله: «وأقيم الصلاة طرفى النهار . وزلفاً من الليل . إن الحسنات يذهبن السيئات . ذلك ذكرى للذاكرين » (١) • تعبيراً عن مبدأ الإحسان — وفى مقدمة صورته : التسامح — وأثره الحميد فى النفوس .

• وقوله « واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » (٢) ... تعبيراً عن مبدأ الصبر ، وأنه أدخل فى معنى الإحسان .

• وقوله : « فلولا كان من القرون من قبلكم (أى المجتمعات السابقة) أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم ، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » (٣) • • • تعبيراً عن أن عدم تصدى بعض القادة للفساد فى المجتمع هو سبب انتشاره فيه .. وأن سبب الفساد هو مسايرة المترفين لترفهم إلى درجة أنهم يرتكبون الجرائم بسبب ترفهم .

• وقوله : « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ، وأهلها مصلحون » (٤) .. تعبيراً عن أن بقاء المجتمع وعدم زواله أو تغييره مرهون باستقامة زعمائه وصلاحية أفراده للبقاء .

• وقوله : ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين ، إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم ، وتمت كلمة ربك ، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » (٥) • • • تعبيراً عن مبدأ أن استمرار اختلاف الناس بين الحق والباطل هو قانون الوجود البشرى ،

(٢) آية : ١١٥

(١) آية : ١١٤

(٤) آية : ١١٧

(٣) آية : ١١٦

(٥) آية : ١١٨ - ١١٩

لأن طبائعهم - وبالتالي مواقفهم - ليست واحدة . ومن هنا أيضاً كانت ضرورة اختلاف الجزاء بين الجنة والنار .

وهذه المبادئ الظواهر إذن التي جاءت في سورة هود ، وعددها تسع عشرة ، وأشارت إليها بقول الله تعالى : « آلر . كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير » . . . تتنوع إلى أربعة أنواع :

أولاً : ما يتصل بدائرة الألوهية ، وهو :

(أ) وجوب عبادة الله وحده .

(ب) والعهد إليه وحده : بالتخلي عن عبادات المجتمع الماضي ، وهي عادات الوثنية المادية .

(ج) ومرد العباد في الآخرة إليه ، دون غيره ، بعد مرحلتهم الدنيوية في الحياة .

وثانياً : ما يتصل بدائرة الرسالة ، وهو :

(أ) أن وظيفة الرسول هي وظيفة المنذر فحسب .

(ب) وأن الرسول في طبيعته بشر : يجوز عليه ما يجوز على الآخرين من ضيق الصدر ، وقت المحن .

(ج) وأنه يجب أن تتوافر لديه الثقة بالله ، في الوقت الذي تهتز فيه نفوس الآخرين .

(د) وأن طاعته لأمر الله ، واستقامته ، وعدم تجاوزه لحدود هذه الطاعة : سبيل نجاحه في دعوته وقيادته .

وثالثاً : ما يتصل بطبيعة الإنسان . . والمجتمع ، وهو :

(ا) أن الله يكفل الرزق لكل صاحب حركة في الوجود ، إن هو بأمر حركته في السعى لتحصيله .

(ب) وأن طبيعة الإنسان – قبل توجيهها – هي تلك الطبيعة المترددة بين اليأس عند الأزمات .. وإنكار الفضل لصاحبه عند الرخاء .

(ج) وأن متع الدنيا ، في الحصول عليها أو الاستمتاع بها ، لا ترتبط بالاستقامة في السلوك .

(د) وأن الإحسان ذو أثر حميد في النفوس .

(هـ) وأن الصبر أدخل قبل غيره في معنى الإحسان .

(و) وأن انتشار الفساد في المجتمع هو نتيجة مباشرة لتقاعس بعض زعمائه : عن التصدي له .

(ز) وأن سبب انتشار الفساد هو مسايرة المترفين لترفهم ، إلى درجة أنهم بسبب هذا الترف يرتكبون الجرائم المتنوعة .

(ح) وأن بقاء المجتمع وعدم ترديه : مرهون فقط باستقامة الزعماء وصلاحية الأفراد للبقاء .

(ط) وأن الصراع بين الحق والباطل هو صراع أزلي وبقى . وأنه يمثل قانون الحياة الإنسانية ، لاختلاف الناس في خلقهم وفي طبائعهم ، وفي موافقهم ، ولذا سيظلون مختلفين .

(ي) وأن الجزاء الأخروي حق وضروري ، طالما كانت المتع الدنيوية في الحصول عليها أو في الحرمان منها : لا ترتبط بنوع العمل من الإنسان.

ورابعاً : ما يتصل بأعداء الإيمان بالله . وهو :

(أ) أنهم يحاولون إخفاء عدائهم وراء إعلان الإيمان ، إن هم أعلنوا هذا الإيمان .

(ب) وأنهم ينكرون البعث . ويستهنون به .

(ج) وأنهم يستخفون بوعيد الله لهم بالعذاب .

(د) وأنهم لا يركن إليهم ، إذا ما أريد اتقاء الهزيمة وضمان النجاح .

وبهذا التنويع ترسم السورة إطار الهداية القرآنية الذي يتحرك فيه المؤمن بالله ، سواء في اعتقاده . . أو في علاقته مع غيره في أمته . . أو في سلوكه . . أو في موقفه في موقفه . . لعلوا الإيمان ورسالة الله . وتجيء سور أخرى بعد ذلك تفصل ما أجنس هنا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْأَرْكَانُ أَحْكَمُ آيَتُهُ ثُمَّ فَصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ①

يقسم الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة بثلاثة أحرف من الحروف الهجائية العربية وهي : الألف .. واللام .. والراء « آ ل ر » ليؤكد أن مدخول القسم وهو قوله تعالى : « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » .. في وضوحه وفي وقوعه : على نحو وضوح هذه الأحرف الثلاثة في أنها من بين أحرف الهجاء العربي . وإذن مدخول القسم هنا لا يعتريه شك بحال في صدقه ، إلا من رانت على قلبه غشاوة الكفر من أولئك الوثنيين الماديين الذين يحكمون الإلف والعادة ، ويتخلون عن الإدراك والرؤية الواضحة ، فيما ينكرونه أو يقولونه .

والكتاب الذي أحكمت آياته هو القرآن الكريم . وإحكام آياته هو صدقها فيما تعبر عنه . وما تعبر عنه هو مثل تلك المبادئ العامة التي أوجلتها السورة . « ثم فصلت من لدن حكيم خبير » (أى بعد أن ذكرت هذه المبادئ على وجه الإجمال في السورة ، جاء تفصيلها في سور أخرى من هذا الكتاب الحكيم . والذي أحكم هذه المبادئ هنا في سورة هود ، ثم فصلها في سور أخرى ، هو المولى سبحانه وتعالى .. هو ذلك الحكيم الذي يلزم الصواب قوله .. والخبير الذي يحيط في دقة بما يصدر عنه . ومثال لتفصيل ما أجمل هنا من مبدأ : وجوب عبادة الله وحده : قوله تعالى في سورة النحل : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا . أن اعبدوا الله ، واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة . فسبوا في الأرض

فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . إن نحصر على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ، وما لهم من ناصرين (١) . ومثال لتفصيل مبدأ الإيمان بالبعث قول الله سبحانه في سورة النحل أيضاً : (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ، بلى ! ، وعداً عليه حقاً ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ليعين لهم الذي يختلفون فيه ، وليعلم الذين كفروا : أنهم كانوا كاذبين . إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له : كن فيكون) (٢) . . وكان ما جاء في سورة النحل من الدعوة إلى وحدة الألوهية ، ووقوع البعث على نحو ما ذكر : تفصيلاً لما جاء في سورة هود من مبادئ عامة مجملة ، هو أن كلاهما جاء في السورتين ، فيما يتصل بالمبادئ التي ذكرت في مقدمة السورة : موجه إلى المكين الوثنيين . ولكن ما جاء في سورة النحل هو أكثر توضيحاً سواء في عرض المبدأ ، أو في إقامة الحجة ضد من ينكره) .

أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ وَإِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَنَاسِكَاتِكُمْ وَإِنْ أَجَلٌ مُّسَمًّى وَيُنَزِّلُ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۖ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

وبعد القسم وتأكيد إحكام آيات القرآن ، ثم توضيحها المرة بعد الأخرى : أخذت السورة تعدد بعض هذه الآيات المحكمة ، وهي التي تعبر عن مبادئ لا تتخلف ، فتقول : « ألا تعبدوا إلا الله » (فتخاطب الوثنيين المكين كشرط أولى

يجب أن يتوفر لديهم عند تحولهم من المجتمع الجاهلي ، وهو المجتمع المادي ، إلى المجتمع الإنساني . . وتطلب إليهم طرح الخضوع ، لأي موجود ، عدا الله ، أي تطلب إليهم عدم الشرك في العبادة . إذ الخضوع لغير الله لا ينطوي فحسب على إذلال للإنسان العابد . بل ينطوي أيضاً على انقسام البشرية إلى مجموعات وأحزاب ، بعدد الآلهة التي تعبد بينها من دون الله ، وانطواء العبادة لغير الله على إذلال العابد : يبدو في أن غير الله لا يساوقه في كماله ، أي لا يساوقه في صفاته التي تعبر عن الكمال المطلق ، وفي مقدمة هذه الصفات : البقاء الذي لا ينتهي . . والقدرة التي لا تحد . ومن يعبد غير الله إذن يعبد من يجوز عليه الفناء ، ويطرأ عليه العجز . وليس شيئاً ما يكون مصدر إذلال للإنسان سوى أن يخص الإنسان بعبادته فانياً أو عاجزاً . ومجتمع يكون أفراده أذلاء ، لأنهم يعبدون غير الله . . أو يكونون منقسمين بينهم إلى أحزاب ومجموعات : لا يكون مجتمعاً إنسانياً . إذ المجتمع الإنساني هو المجتمع الكريم بأفراده الكرماء ، والمجتمع المتناسك بالأخوة بين هؤلاء الأفراد . وعبادة الله وحده إذن كذلك ، مبدأ من المبادئ التي جاء إحكامها في كتاب الله من لدن حكيم خبير (. . إني لكم منه نذير وبشير) .

(والمبدأ الثاني تحديد وظيفة الرسول عليه السلام في دعوته إلى الحق ، وفي دعوته إلى نقل المجتمع من الوضع الجاهلي الوثني إلى الوضع الإنساني أو الإسلامي . . تحديدها بأنها وظيفة المبلغ والداعي : ينذر العصاة بما أعده الله من عقاب لهم ، ويبشر المؤمنين المخلصين في إيمانهم بما أعده من جزاء حسن للمؤمن المخلص . وليست وظيفة القيم ولا وظيفة المسكره على اتجاه معين ، ووظيفة القيادة في المجتمعات البشرية إذا ابتعدت عن الإكراه والإلزام كانت قيادة أخلاقية ، تنطوي على رعاية الكرامة الإنسانية لدى

الأفراد ، ولم تكن قيادة سوق وحمل تنتفى معها كل حرمة لإنسان له
حرية ومشيتته واستقلاله) . « وأن استغفروا ربكم ، ثم توبوا إليه
يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ، ويؤت كل ذي فضل فضله ، وإن
تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله مرجعكم ، وهو على كل
شيء قدير » .

(والمبدأ الثالث دعوة الجاهلين ، وهم الوثنيون الماديون بمكة ، إلى
العدول عن المجتمع الجاهلي الذي يعيشون تحت لوائه ، والانتقال إلى مجتمع
آخر هو المجتمع الإنساني بصفاته الفاضلة ، التي تضمن للأفراد كرامتهم ،
وحريةهم ، والتزامهم الخلقى في السلوك والتصرفات . وإذا انتقلوا إلى هذا
المجتمع الإنساني ، فإنهم سيمتعون في مرحلتهم الدنيوية بالمستوى الإنساني
الكريم الذي وصلوا إليه ، وهو متاع حسن . فإذا انتهى أجل الدنيا ، فإن
الجزء الأخرى سيصيبهم وفق ما أحسنوا إلى أنفسهم بالإيمان في دنياهم .

أما إذا لم يعدلوا عن وضع مجتمعهم المادي ، وأعرضوا عن دعوة
الرسالة إلى الانتقال إلى المجتمع الإنساني ، وظلوا يباشرون مفاصد المادية :
فإنه سينظرهم عذاب شديد ، عندما يعودون إلى الله بعد بعثهم ، والله هو
القدير على إحيائهم مرة ثانية ، وعلى جزائهم حسبما اقترفوا من كبائر في حق
الإنسانية . وهي كبائر الشرك والضلال) .

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ
مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٠﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

وإذا كان هؤلاء المكيون يظنون - أو يعتقدون - أنهم يستطيعون أن
يخفوا كفرهم أو عدوانهم لصاحب الرسالة عليه السلام ، بصورة أو بأخرى
فإنهم على خطأ جسيم . لأن الله الذي كلفه بالرسالة يعلم كل أمر لديهم ،
بقي مكتوماً ، أو أعلنوه بينهم . . . إنه سبحانه يعلم خاصة أنفسهم ، وما
يردده كل واحد منهم ، حين يكون بعيداً عن الأنظار ، ومتوارياً تحت
ثيابه يستغشى بها ، في عزلة عن غيره ، فهو العليم بذات الصدور وما يدور
فيها من خوالج قد لا تظهر إطلاقاً في حين من الأحيان : « ألا إنهم يشنون
صدورهم ليستخفوا منه ، ألا حين يستغشون ثيابهم ، يعلم ما يسرون وما يعلنون ،
إنه عليم بذات الصدور » . والله الذي يعلم ما في الأنفس يعلم كذلك نشأة
كل ذي حركة في الوجود ومصيره . . « وما من دابة في الأرض إلا على الله
رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها ، كل في كتاب مبين » (أى يعلم : أين
كان ، وأين سيكون . وعلمه بذلك مسجل تسجيلاً واضحاً ، لا يختلط بعضه
ببعض ، ولا ينقص أو يزيد فيه شيء . وذلك يدل على أن الله الذي يعلم
نشأة الكائنات المتحركة ومستقرها ، ويعلم مصيرها ومستودعها : يعلم حتى
ما يخفيه هؤلاء الماديون المكيون من عداوة وبغض للرسول عليه السلام ،
أو كفر برسالته ، مهما تحايلا على إخفاء ما يريدون أن يخفوه في صورة ما .
ثم فوق أنه سبحانه له هذا العلم الدقيق والمحيط : فهو يتكفل بالرزق لكل
دابة تدب على الأرض ، أى لكل ذي حركة يمارس حركته عليها حسباً

خلق ، في السعي لتحصيل رزقه ومعنى كفالة الله بالرزق معاونة صاحب الحركة عندما يتحرك في سبيله ، ويباشر خصائص خلقه . والإنسان في مقدمة هذه الكائنات يتكفل الله برزقه ، إن هو باشر حركته في السعي لتحصيله ، ومقتضى أن الله يعاون الإنسان على رزقه : أن الإنسان يشكره بالإيمان به وبرسالة رسوله على هذه المعاونة . وعلى هذا : فالمكيون الماديون في موقفهم من رسالة الرسول عليه السلام لا يسايرون منطق الواقع بكفرهم بالرسالة ، ولا يخدمون أنفسهم حين ما يخفون كفرهم بها أو يناورون وراء حجب واهية لا تغطي خطاهم .

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتِ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٥﴾

والمبدأ الرابع : وجوب الإيمان بالبعث ، وموقف هؤلاء الماديين المكيين منه : « ... ولئن قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين » (فإنه موقف المنكرين له ، الذين لا يستطيعون بحال أن يتصوروا وقوعه . ولذا فإنهم يرون الدعوة إليه دعوة إلى الخداع والسحر الواضح . وعدم استطاعتهم أن يتصوروا وقوعه آت إليهم من شدة إيمانهم بالحياة الدنيا وحدها ، ووقوعهم تحت تأثير مظاهرها المادية من : قوة ، وزعامة ، ومال ، وأولاد .

ولكن وقوع البعث في ذاته أمر هين . والذي يعلم أن الله خلق السموات والأرض وقصد من خلق هذا الوجود اختبار المؤمنين والكافرين به :

يسهل عليه الإيمان بأمر العودة إلى الله في حياة أخرى . أى يسهل عليه الإيمان بالبعث) . وهو الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام» (وخلق السموات والأرض قصد به خلق الوجود كله . أما أن هذا الخلق قد وقع في ستة أيام فالغاية من هذا التحديد له بالأيام الستة : أن يدل الله الإنسان على مبدأ التطور في الحياة الإنسانية خاصة . أى يشير له إلى أن سنة الحياة هي التدرج ، وليست الفجأة . فالإنسان في نموه من الطفولة إلى الرشد لا ينتقل فجأة . وإنما يمر بمراحل يتولد بعضها من بعض . والمجتمع كذلك في سقوطه أو في قيامه ، لا يسقط ولا يقوم فجأة . وإنما عوامل السقوط تتجمع جنباً إلى جنب : وعوامل القيام يضم بعضها إلى بعض في فترات . وعلى الإنسان أن يتعلم وأن يؤمن بالتطور في عمله ، وفي نظراته إلى أحداث الوجود كلها . وليست هناك غاية أخرى من وراء هذا التحديد . فالله بقدرته الكاملة يستطيع أن يقول للشيء : كن ، فيكون ، فوراً وبدون انتقال من وضع إلى وضع . والعدد إذن ليس له مفهوم سوى الدلالة على هذا التدرج .) « وكان عرشه على الماء » (أى خلق الله الوجود كله ، ولم يكن هناك قبل خلقه على هذا النحو الذى هو عليه سوى الماء . والقصد من الإشارة إلى وجود الماء قبل أى شيء آخر بعده : هو أن الماء أصل التكوين لهذا العالم الطبيعي من سموات وأرض وما بينهما ، وما على الأرض من مخلوقات أخرى . فكان عرش الخالق سبحانه كان على الماء قبل خلق السموات والأرض معناه ، هو أن الماء كان موجوداً قبل أن يخلق العالم منه مفصلاً على نحو ما يوجد عليه . وليس معناه : أن الماء نفسه لم يكن مخلوقاً لله جل جلاله : فالكل مخلوق لله . ولكن خلق الله للماء سبق خلقه لما عداه منه : وعندئذ يصدق على هذه المرحلة في الوجود : أن الله كان ووجد معه الماء . وبهذا يمكن أن يتصور الإنسان :

• أن الله سبحانه كان موجوداً ولم يوجد معه شيء ما ،

• ثم كان موجوداً ووجد معه الماء ،

• ثم هو موجود ومعه العالم بسماؤه وأرضه (وليلوكم : أيكم أحسن عملاً ،
(أى والغاية من خلق هذا العالم هو اختبار الإنسان الذى يعيش فيه : أبطيح
رسالة الله ، بعد أن سواه الله وخلقه على نحو متميز به عما سواه فى هذا
الوجود . إذ زوده بالعقل والإدراك ، وبعد أن عرف بقصة أبيه آدم فى
الجنة يوم أن عصا ربه هو وحواء . وتحديد غاية الوجود بابتلاء الإنسان :
ليشير إلى أن ما فى الوجود كله هو لمنفعة الإنسان ، أو لتمكين الإنسان من
الحياة على هذه الأرض فترة يبتلى فيها : (الله الذى خلق السموات والأرض ،
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، وسخر لكم
الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم
الشمس والقمر دالين : وسخر لكم الليل والنهار) (١) . فهاتان الآيتان
توضحان : أن ما فى هذا الوجود على نحو ما هو عليه فى خلقه هو : لفائدة
الإنسان أولاً . والغاية النهائية للوجود كله هو اختبار الإنسان وابتلاؤه
فى طاعة الله) ، .

وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْعُرُونَ ۖ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْعُرُونَ ۖ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْعُرُونَ ۖ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْعُرُونَ ۖ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ

والماديون المكيون عندما يواجهون قضية البعث بالتحدي والكفر به ، وعندما يصفون الدعوة إليه بالخداع لا يقفون بتحديهم وبسخريتهم عند هذا الحد . بل يتأدون في سخريتهم وتحديهم فيعلنون : أن ما وعد به الله من عذاب على الكفر به إن هو إلا مجرد تهديد لا يقع إطلاقاً اليوم أو غداً : « ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسهم ؟ (أى وإذا أخر الله - لحكمة يعلمها - إنزال العقاب بالكافرين بالبعث لفترة ما في حياتهم ولأجل يعلمه هو وحده : ظنوا من هذا التأخير عدم وقوعه ، وسألوا في سخرية عن السبب الذى دعا إلى تأخيره إن كان سيقع مؤكداً ، فيقولون : ما يحبسهم ؟ أى أى شئ يمنع ويحول دون وقوعه ؟) « ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم ، (أى ولكن عندما يحين وقت وقوعه سيلحق بهم حتماً ولا ينصرف عنهم إطلاقاً) « وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ، (وسيتحققون ساعتئذ : أنه الجزاء على استهزائهم وسخريتهم بالبعث وبالعذاب الله بهم ، دون أن يفارقهم . وشاء القرآن بعد ذلك : أن يوضح ظاهرة للطبيعة البشرية تلازمها ، إذا لم تهذب بهداية الله ، وتلتزم بالطريق المستقيم الذى ترسمه هذه الهداية . وهذه الظاهرة : أن الإنسان بحكم طبيعته يميل في الشدة والأزمة إلى اليأس بينما هو بحكم ، هذه الطبيعة كذلك : يميل

إلى الاستعلاء والترفع في وقت الرخاء . ففي الأزمات يضرع وينذل إلى الإنسان أو الله ، إلى درجة الكفر بالقيم العليا كلها ، بعد أن لم يسعفه تذله وتضرعه ، وبعد أن يصل به إلى حالة اليأس من الخروج من شدته . وعندما يواتيه الرخاء ، يطغى على الآخرين بوسائل النعمة التي لديه ، ويستعلي في طغيانه عليهم حتى يكفر بمن عده : بصاحب النعمة عليه أولاً ، وهو الله سبحانه وتعالى ، ثم بغيره كذلك معه . فهذا القلب بين الجانبين يعبر عن طبيعة الإنسان كما هي . ولكن من يأخذ نفسه بهداية الله يسير في اتجاه واحد وهو : أن النعمة بالصحة ، أو بالمال ، أو بالقوة والأولاد ، أو بالجاه والسلطة ، لا تخرجه عن الخضوع لله ، وبالتالي لا تجعله يطغى بها ، فضلاً عن أن يكفر بسببها ، كما أن زوال هذه النعمة عنه ، لا يغير من سلوكه وإيمانه بالله شيئاً ، فهو الصابر والباقي على إيمانه ، وهو إذ يعتز ، يعتز بالله وحده ، وإذا يلجأ إلى أحد ، يلجأ لله وحده . فالله هو الغاية ، وليست الدنيا ومتاعها . والقرآن بتوضيح هذه الظاهرة يريد أن يطمئن الرسول محمداً عليه السلام بأن ما يلقاه من المكين الماديين من معارضة وكفر للقضايا التي كلف بالدعوة إليها : أمر ناشئ عن اتجاههم المادي في الحياة ، وليس أمراً يخص دعوته أو يشير إلى ضعف فيها) . « ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة » (والرحمة هي النعمة والفضل من : صحة ، ومال ، وقوة ، وولد...) « ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور » (أى كثير اليأس وقريب إلى الكفر بالله ، بسبب زوال النعمة) . « ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته » (أى بعد ضرر لحق به) « ليقولن ذهب السبئات عني إنه لفرح فخور » (أى عندئذ — عندما يأتيه الفرج بعد الشدة — لا يعتقد بأن الله سبحانه هو الذى غير حال الضرر الذى نزل به بحال الرخاء الذى جاء على أثره . وإنما يرى أن هذا التغير أمر عادى : على معنى إذا ذهب الضرر .. حل محله الرخاء ، بدون حاجة إلى خالق الكون . وهذا

الرأى هو رأى المادى فى اتجاه الحياة وفى النظر إليها • ولذا فهو ليس فى حاجة إلى شكر الله آتئذ . بل هو فرح فخور من نفسه وبذاته •• أى بل يتمالكه الفرح والاعتزاز ، كأن أمر التغير كان بيده هو ، وقد نجح فيه ، بدون مساعدة له من أحد . ولكن إذا كان تغير الأمر ليس بيد الله ، وإنما هو أمر عادى كما يقول المادى : فلماذا يئأس هذا المادى إلى درجة الكفر بكل شىء فى الوجود عندما تزول النعمة عنه ؟ إذ كان منطقته عندئذ يقضى عليه بالاحتمال حتى يتغير الأمر من نفسه مرة ثانية ، بدون تدخل الإرادة الإلهية فيه) « إلا الذين صبروا ، وعملوا الصالحات » (أى ومع أن هذه الظاهرة أمر من أمور الطبيعة البشرية فالمؤمن بالله ، والذي يصبر على النعمة عند وجودها فلا ينخدع بها ، وعند فقدانها فلا ينزعج بضياعتها ، والذي يسلك دائماً طريق الصالحين : قد أبعد بإيمانه وبصبره وبسلوكه الصالح • هذا الأمر العام الذى يعد كشأن من شئون هذه الطبيعة البشرية وبذلك هذب هذه الطبيعة فيه) « أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » (أى ومن أجل تهذيبهم للطبيعة البشرية فيهم ، وأخذهم موقفاً آخر فى الحياة غير موقف الإنسان المادى من النعم عند وجودها ، أو عند زوالها : يعدم الله بالغفران على ما كان لهم من سلوك مادى فى المجتمع الجاهلى السابق على المجتمع الإنسانى الذى يؤمنون به الآن ، كما يعدمهم بجزاء أوفى على تهذيبهم وتحويل شأن من شئون الطبيعة البشرية فيهم ، يجعل منهم بسبب سلوكهم : أصحاب مستوى فاضل فى الإنسانية يتجنبون الضرر على الأقل إن لم يقدموا الخير للآخرين) •

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ
عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ أَمْ
يَقُولُونَ أَفَنُفِرُّهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ قُلْ إِنْ يَسْتَحْيُوا لَكُمْ فاعْلَمُوا أَنَّ مَا أُنزِلَ يَعْْلَمُ اللَّهُ
وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

المبدأ الخامس : دعوة الرسول محمد عليه السلام إلى الثبات في وجه تحديات
الماديين المكين ومعارضتهم لدعوته ، وعدم التأثير بعواطف هؤلاء وتزواتهم
وبما يقولونه أو يدعونه في شأنه ، أو في شأن القرآن . « فلعلك تارك بعض
ما يوحى إليك » (أى لا ينبغي أن تتأثر أيها الرسول - عليك صلوات الله -
بالرغبة في إيمان هؤلاء الماديين لصلوة قرابتهم بك أو لوضعهم الاجتماعي
وزعامتهم في قومهم . ومن أجل ذلك ربما تلور بعض الهواجس في نفسك
ياغفال بعض ما نزل عليك من وحى أو بإرجائه لوقت آخر ، مما شأنه أن
لا يحوز رضاهم عنك إذا أبلغته إياهم ، وبالأخص الدعوة إلى طرح الشرك
والوثنية) « وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كتاب أو جاء
معه ملك » (وكذلك لا ينبغي أن تتأثر فتضائق بما يوجهونه إليك من نقد ،
في أنك لست من أثرياء القوم ووجهائهم . . أو في أن رسالتك لم يصحبك فيها
إليهم ملك من الملائكة أمانة على اصطفاء الله لك لرسالته في هذا الحين .
ومما يؤثر على صاحب الاتجاه المادي في القبول أو الرفض ، وفي الخضوع أو
الاستعلاء : المظهر الذي يواجهه به الطرف الآخر ، فإن كان صاحب ثراء
أو جاه ، خدع وتأثر بثراته وجاهه ، وإن كان ممن ليس من أصحاب الثراء ،

أو من عليه القوم . فقله مشكوك فيه على الأقل ، مهما تضمن من وضوح
الحجة ما يقنع غير المتحيز . أما الملك في صحبته للرسول ، فإن المادى يتأثر
بهذه الصحبة في قبول دعوة الرسول ، لأن الملك عندئذ من نوع آخر غير
نوع الإنسان . ومن أجل ذلك يكون لصحبته أثر . إذ المهم في نظر المادى
أن يكون الطرف الآخر متميزاً عليه ، ويملك ما لا يملكه هو في حياته (
«إنما أنت نذير») لا ينبغي أن تتأثر بهذا أو بذاك . لأنك لست صاحب زعامة
ورياسة ، ولا تطلب ملكاً وحكماً . إنما أنت فقط داع إلى الحق تبشر
المؤمنين به وتنذر المعرضين عنه) « والله على كل شيء وكيل » (ثم الله في نهاية
الأمر هو صاحب الشأن في الإيمان والكفر . هو الذى يجزى المؤمنين والكافرين
على السواء ، ولست أنت فمستوليتك مسئولية خاصة ومحددة . وهى مسئولية
الدعوة فحسب . . . مسئوليتك مسئولية أخلاقية ، إنسانية ، لا تملك معها سوطاً ،
تضرب به ، ولا جزاء توقعه على أحد . فالوكيل والمفوض في أمر الوجود
كله هو الله سبحانه وتعالى) . « أم يقولون افتراه » (أى كذلك لا ينبغي أن
تتأثر ويضيق صدرك إن هم نقلوا النقد من شخصك إلى رسالتك ، وهى
كتاب الله وقرآنه ، فادعوا أنه لا يعبر عن الحق وإنما هو كذب وافتراء)
« قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله
إن كنتم صادقين » (ويكفى عندئذ أن تتحداهم ، بأن يأتوا بعضاً منه ، وليس
كله ، وليكن هذا البعض عشر سور . ثم تترك لهم الحرية في أن يكتلوا
كل إمكانياتهم ، ويدعوا من يشاءون من أعوانهم ، إن كانوا جادين في
ادعائهم كذب القرآن : وتحديهم بالإتيان بعشر سور مثل القرآن قصد
منه التيسير على هؤلاء الماديين المكيين ، كما قصد هذا الغرض نفسه من تركهم
أحراراً يدعون من يشاءون غيرهم لمساعدتهم) « فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا
أنما أنزل بعلم الله » (وإذا هم لم يأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما يدعون -

ولن يأتوا بها - فيجب عندئذ أن يستقر العلم في نفسك ، دون مراودة شك فيها على الإطلاق : أن هذا القرآن ليس من صنعك ، ولا من صنع أحد من البشر ، ولذا ليس هو مفترى ومختلقاً على الله سبحانه وتعالى . وإنما هو وحى من عنده جل جلاله . وإذا يعلم الله مسبقاً أن هؤلاء الماديين لا يستطيعون أن يأتوا بشيء مماثل للقرآن : فتحديهم بالإتيان بمثله هو لكشف عجزهم أمام أنفسهم وأمام الآخرين ، وفي الوقت نفسه تسجيل عليهم : أنهم يرمون بالهم في غير تبصر بالأمور ، ظناً منهم ، أن الاتهام والادعاء كاف في إحراز الحجة على الخصم) « وأن لا إله إلا هو » (كما يجب أن يستقر في نفسك في غير تردد : أن الوحدة في الألوهية حقيقة لا مرية فيها ، وأن الوجود كله ينبثق عن هذه الوحدة ، ويعطى الدليل الصريح عليها) « فهل أنتم مسلمون ؟ » (واتجه الآن أيها الرسول - عليك صلوات الله - إلى هؤلاء المكين الماديين ، واسألم بعد أن أداتهم الحجة ضد ما وجهوه إليك أو إلى كتاب الله من نقد ، عما هو أولى بهم في تحديد موقفهم . أليس الأولى بهم : أن يسلموا ويتجهوا إلى الله وحده ، خاضعين له ، ومنيبين إليه ؟) .

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

وليس هناك إكراه لأحد من الناس على قبول الإيمان بالله وحده ، وعلى الطاعة له . ليس هناك إكراه مباشر أو غير مباشر : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ، وهم فيها لا يبخسون » (إذا أن من

يسعى إلى الحياة الدنيا وحدها .. يسعى إلى متعتها وزينتها وجاهاها ، بعيداً عن الله فيها : لا يحال بينه وبين ما يسعى إليه ، فضلاً عن أن يعاقب بالحرمان منه . وإنما يوفى إليه ما يعمل من أجله فيها ، ولا يبخس منه شيء إطلاقاً .

أى أن الله سبحانه لا يربط الحصول على متع الدنيا بالإيمان به . وإنما هما أمران في إرادته ، لا شأن لأحدهما بالآخر . فالذى ينصرف عن الإيمان بالله لتحصيل الدنيا لا يعوق من الله دون الحصول على متعتها لأنه يكفر به . بل إن كفره بالله لا يسبب أى نقص له في نصيبه منها . والله سبحانه جلت قدرته يعطى بذلك : المثل الكامل والواضح للإنسان في أن لقمة العيش للإنسان في حياته لا ترتبط بولاء الإنسان لحاكم أو زعيم ما في أمته وجماعته . إذ الله لا يبخس الكافر به حظه من متع الحياة ، وليس حقه في لقمة العيش فحسب فقد خلق الإنسان وكرمه في خلقه بالإرادة والمشيئة . ولذا لا يريد سبحانه أن يعطله من هذه المشيئة ، لو ربط في حياته بين وجوب إيمانه بالله وحصوله على متع الدنيا . ويقول الله في سورة الزخرف تأكيداً لعدم الربط بين الأمرين :

(ولولا أن يكون الناس أمة واحدة (أى في الكفر) لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ، ومعارج عليها يظهرون . وليبوتهم أبواباً وسرراً عليها يتسكثون . وزخرفاً ، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ، والآخرة عند ربك للمتقين) (١) . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار) (ولكن جزاء الله للماديين الذين يركزون معيهم في الحياة الدنيا على المتع المادية فيها وحدها ، وينصرفون عن الله بالكفر به وبرسالة رسوله : ليس الحرمان من متع الدنيا ، بل الحرمان من نعيم الله

في الآخرة . لأن هذا النعيم جعل جزاء للمؤمن وحده ، بينما نار جهنم في تلك الآخرة : جعلت مصير الكافرين بالله في دنياهم (« وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون ، ») وكان الحرمان من نعيم الله في الآخرة جزاء لأولئك الماديين الذين وقفوا نشاطهم وسعيهم في مرحلة الدنيا على المتع المادية وحدها ، وأنكروا البعث والآخرة ، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً : بسبب أن نشاطهم في الدنيا كان نشاطاً عديم الجدوى والقيمة في سبيل الإنسانية وخيرها فهو نشاط باطل ، لأنه نشاط أناني ومن أجل الذات وحدها . وقد يكون العبث والفساد هو السبيل لتحصيل المتع الدنيوية . ولذا كان ما يحصله في الدنيا مهما كانت قيمته المادية فيها لا يوصل إلى إنقاذه من مصير النار في الآخرة . فقد حبط عند الله في الاعتبار ما صنعوه وسعوا إليه في دنياهم (« .

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا
وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَلْنَا رُمُودَهُ فَلَا تُك
فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

وأمر القرآن الآن وشأن الإيمان به : واضح . فالذين تتجلى لهم في هذا الوجود الدلائل البينة على وحدة الألوهية ، ويتلوها لديهم هذا الكتاب المصدق الذي أحكمت آياته ، شاهداً على : أنه لا إله إلا هو ، ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماماً يرشد إلى دعوة التوحيد ، ويبشر بالرحمة لمن يؤمن بها .. هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن ، وليس في طريق إيمانهم به ما يعوقهم عن ذلك : « أفمن كان على بينة من ربه ، ويتلوه شاهد منه ، ومن

قبله كتاب موسى إماماً ورحمة • أولئك يؤمنون به • ومن عدا هؤلاء
 فإنهم يكفرون به • سواء أكانوا من المشركين الماديين الذين أعماهم ضلال
 الشرك وحيرته • أم من أهل الكتاب الذين حال الحرص فيهم على الزعامة
 بينهم وبين الإيمان به • ومن يكفر من هؤلاء وأولئك فالنار موعده في الآخرة :
 « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » (أى من أهل الشرك ومن
 أهل الكتاب . إذ كلمة الأحزاب عندما ترد في القرآن يقصد منها فئات
 الكافرين مجتمعين : من مادي لا يؤمن بالله • ومن أهل كتاب يؤمن بكتاب
 سابق على القرآن • ولكن لا يؤمن بالقرآن نفسه) .

وإذا كان شأن القرآن في وضوح أمره هو على هذا النحو • من أن من
 يكفر به لا يكفر لعدم وضوح الدليل الوجودي أو التاريخي على صدق
 ما ينطوي عليه • ولكن لحائل من التقاليد الماضية أو الحرص على الدنيا •
 فيجب أن تعلم أن نفس الرسول • وهو محمد عليه السلام • وتركز إلى أن
 القرآن حق من الله لا مريية فيه • ولا تتأثر نفسه إطلاقاً بمن يكفر به • إذ كفرهم
 ليس عن شك في صحته • وإنما لسبب آخر خارج عن موضوعه • على أن من
 يكفر به أكثر ممن يؤمن به • « فلاتك في مريية منه » (وهو القرآن الذي
 تحدثت عنه السورة في آيتها الأولى في قول الله تعالى : « ألر . كتاب أحكمت
 آياته • ثم فصلت من لدن حكيم خبير ») « إنه الحق من ربك » (أى إن القرآن
 أمره صدق وثابت في نسبه إلى الله) « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » (إذ
 أن من يستخلص الدليل من الوجود المشاهد على أن وراءه خالقاً له واحد :
 أقل في العدد عادة ممن يخدمه هذا الوجود ، فيقف عند ظواهره ، دون أن
 يصل بتفكيره إلى العمق وراء هذه الظواهر ، وبذلك لا يتعدى إيمانه ، ما يراه
 ويشاهده في هذا الوجود ، من زينة ومتع ، وينكر ما عدا ذلك ، ولو كان

الخالق الموجد له . ولو طوب هذا المادى بالإيمان بالله ، لم يكن الجواب على ذلك إلا قوله : إننا لم نره ، ولذا لا تؤمن به ، ويحكى القرآن مثل هذا الجواب عن قوم موسى ، عندما سقطوا فى المادية ، وأصبحوا لا يرون موجوداً يؤمنون به فى هذه الحياة إلا ما هو مادى ومحس ، فى قول الله تعالى (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) (١) . ويطلق القرآن على هؤلاء الذين يقفون بتفكيرهم وبمنطقهم عند ظواهر هذا الوجود ، واقعين تحت إغرائها : بالذين لا يعلمون ، أى الذين لم يصلوا فى معرفتهم إلى درجة العلم ، على نحو ما ورد فى قول الله تعالى : (وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله ، أو تأتينا آية (أى مادية) كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ، تشابهت قلوبهم ، قد بينا الآيات لقوم يوقنون) (٢) وهؤلاء الذين يوقنون من شأنهم أن يصلوا إلى اليقين بالدليل . وهم أولئك الذين يستخلصون من أمارات الوجود المشاهد ، الدليل الواضح على أنه لا إله إلا الله ، وحده) .

وإذن هناك بين الناس : من عنده الاستعداد إلى الإيمان بالله وحده ، والوصول إلى اليقين بذلك ، وهم القلة بينهم . وهناك من بينهم أيضاً من يقف لإيمانه عند حد ما يحس به ويشاهده ، وهم الكثرة الكثيرة فيهم .

والناس جميعاً لا يبلغون الرشد فى التفكير والمنطق ، حتى يوم الدين ، وأكثرهم يبقى عند حد الطفولة العقلية ، لا يؤمن إلا بالمحسوس ، مهما كان مستوى الحضارة البشرية بينهم ، إذ الحضارة البشرية مركب تقيمه القلة وحدها من بين الناس ، كأثر للعلم والثقافة ، والفن . أى كأثر للدراك ، والذوق فى الإنسان .

أما الأكثرية فلا تبني ، بل قد تهدم ما أقيم من بناء حضارى من غيرها
ولهذا : كان أكثر الناس غير مؤمنين ، ومستظل الأكثرية من الناس غير
مؤمنة ، وبالتالي مستظل غير مشاركة في الحضارة وفي المستوى الإنسانى
الفاضل () .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَئِكَ لَا يَكُونُوا
مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ
الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ﴿٢٢﴾
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاخْتَبَأُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

وهؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان : لأنهم ضلوا
عندئذ ، السلوك الإنسانى السوى في الحياة . ولذا فهم يتخبطون في العبث
والفساد . وأشدهم ظلماً لنفسه من بينهم من يدعى مع ذلك كذباً على الله ،
فيجعل غيره نداً له وشريكاً معه في استحقاق الألوهية .. كما يجعله أباً لإناث
هم الملائكة .. أو ينسب القرآن لغير الله .. إلى غير ذلك من الادعاءات
الكاذبة : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً » (أى ليس هناك من بين

الكافرين بالله من هو أكثر ظلماً واعتداء : من ذلك الذى يقول الكذب على الله : فى صفاته .. وفى خلقه .. وفى وحيه ورسالته إلى الناس . لأنه ظلم نفسه مرتين : مرة بعدم إيمانه ، وأخرى بافترائه واختلاقه على الله ما ليس بحق إطلاقاً) « أولئك يعرضون على ربهم ، ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » (وهذا النوع من الكافرين ساعة أن يعرض على الله يوم الجزاء يواجه بمن ادعاهم كذباً وبهتاناً : شركاء لله . وهؤلاء ينطقون بشهادتهم على أن هذا الادعاء كان كذباً . وبذلك يضاف إلى كفر هذا النوع كذبه وافترائه على الله ، معلناً هذا الكذب والافتراء بمن آله منه من غير الله) « ألا : لعنة الله على الظالمين » (وليس هناك ما يستحقه الظالمون لأنفسهم بعدم الإيمان بالله ، وبالاftراء عليه ، سوى ملاحقتهم بلعنة الله وغضبه) « الذين يصدون عن سبيل الله ، ويبغونها عوجاً ، وهم بالآخرة هم كافرون » (وهم يستحقون لعنة الله وغضبه ، لأسباب ثلاثة رئيسية لاتوصل إلا إلى الشرور والإضرار بالآخرين :

السبب الأول : أنهم يصرفون الناس عن اتباع الحق وسلوك سبيله ... يصرفونهم عن ممارسة العدل والاحسان .. يدعونهم إلى مزاولة الفساد والعبث فى صورته المختلفة :

السبب الثانى : أنهم لا يريدون استقامة بين الناس . يريدون الانحراف بينهم .. يريدون الحصومة والشحناء .. يريدون الاعتداء على الضعيف ، والاعتداد بالقوة المادية وحدها .

السبب الثالث : أنهم كما يكفرون بالله ، يكفرون باليوم الآخر .. يكفرون بالبعث .. لا يؤمنون إلا بالدنيا وحدها ، ولا يرون جزاء على عمل

إلا جزاءها المادى وحده . وهذه الأسباب الثلاثة تكون الصفات لمن هم أشد الناس ظلماً من بين الكافرين . وهؤلاء هم الماديون . فالمادى يصد عن سبيل الله ليس بإلحاده فقط ، وإنما بدعوته إلى التحلل من جميع القيم الخلقية والإنسانية . والمادى يزين طريق الانحراف والفساد على أنه الطريق النافع المفيد فى حياة الانسان . والمادى ينكر البعث ، لأنه لا يرى حياة يعيشها الانسان إلا تلك الحياة المادية الدنيوية . فالمادية أشد ضروب الكفر ، وأفساها أثراً على الإنسانية ، وأكثرها اعتداء على القيم الأخلاقية ، وامتهاناً للكرامة البشرية) . « أولئك لم يكونوا معجزين فى الأرض ، وما كان لهم من دون الله من أولياء ، يضاعف لهم العذاب ، ما كانوا يستطيعون السمع ، وما كانوا يبصرون » (أى ومع اعتزاز الماديين الملحدون بالقوة المادية وحدها فى حياتهم ، ومع إمعانهم فى الإفساد ، وفى امتهان القيم الأخلاقية وكرامة الانسان : فإنهم فى دنياهم وفى عالمهم الأرضى ، لم يكونوا لحظة ما معجزين الله سبحانه : عن أن ينال منهم ويخسف بهم أرضهم . وعندما ينال منهم ، لا يجدون نصيراً ولا صديقاً يدفع عنهم عقابه ، جلت قدره : ولكن لحكمة يعلمها ، يؤخر عنهم عقاب الدنيا . وربما تتجلى هذه الحكمة فى استمرار ابتلاء المجتمع البشرى بهذا النوع من المفسدين العابثين . إذ الكفر والإيمان طرفان لا ينتهى الصراع بينهما إلا حين تقوم الساعة : (ولا يزال الذين كفروا فى مرة منه) (من القرآن) حتى تأتاهم الساعة بغتة ، أو يأتاهم عذاب يوم عقيم . الملك يومئذ الله يحكم بينهم) (١) فالكفر لا يزول من على هذه الأرض ، والإيمان كذلك لا يرفع من قلوب الناس عليها . فتأخير عقابهم فى الدنيا ليس أمانة على رضاء الله بإلحاد هؤلاء الماديين وعيبتهم وفسادهم . بل سيضاعف لهم العذاب فى

الآخرة لكفرهم أولاً ، ثم ثانياً لكونهم أقسى الكافرين وأكثرهم اعتداء على القيم العليا ، والكرامات الإنسانية . وازدواج ظلمهم في الكفر يعود إلى عدم ممارستهم التفكير الإنساني لديهم ممارسة سليمة في معرفة الحق والوصول إلى الحقيقة . إذ أغلقوا منافذ الإدراك فيهم ، وهى السمع والبصر . وبذلك لم يستطيعوا استخدامها كما ينبغي أن يستخدما . ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) ، « أولئك الذين خسروا أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون . لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » (وهؤلاء يجب أن يعرفوا: أنهم خسروا ولم يصيبوا أى نجاح لأنفسهم في حياتهم ، وما كان لهم من مظاهر الدنيا في فترة إقامتهم فيها لا يحول بينهم وبين عذاب جهنم في فترة حياتهم الثانية في الآخرة . ثم ما نصبوه بالباطل معبوداً لهم ، شريكاً لله سبحانه ، أياً كان نوعه ، لا يجلونه معهم يساندنهم فظاهر الدنيا قد فارقوها ، وما يعبدون من دون الله قد ضل عنهم وذهب كذلك ، وانصرف لغير رجعة : فهم خاسرون على سبيل الحقيقة) . « إن الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ، وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » .

« مثل الفريقين كالأعمى والأصم ، والبصير والسميع ، هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون » (وفي مقابل هذا الفريق الكافر هناك الفريق الآخر المؤمن بالله ، والذي كان سلوكه سلوك المستقيم ، وعمله العمل الصالح ، والذي سكن إلى الله واطمأن قلبه إليه . هذا الفريق سيكون جزاؤه في الآخرة : الخلود في الجنة ، والمتعة الدائمة فيها . إذ هناك فرق واضح بين هذا الفريق وذاك ، كالفرق بين الأعمى والمبصر . والسميع والأصم . ولا يستوى أحدهما مع الآخر في المنزلة ، كما لا يستوى في الجزاء ، أولهما بثنائهما . ويرجى أن يتذكر الإنسان في حياته هذا الفرق الواضح بين المستويين ، ويختار ذلك الذى يبعده عن الخسران في الآخرة ، والضلال في الدنيا) .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
 إِنَّ أَحَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ أَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْذُوكَ فِي الْبَحْرِ وَمَا نَرِي
 لَكَ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكَ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يَتَقَوْمِ آرَاءَ يَتُمُّ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ
 بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيتَ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَاهُمْ مَاءً فَكَثُرُوا
 ﴿٢٨﴾ وَيَتَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 إِنْهُمْ مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَىٰ فِيكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَيَتَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ
 إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
 وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ
 أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْنَا
 نَاكَ كَثَرْتَ جَدَلْنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ
 بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ
 لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ
 افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِعْرَافِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

ثم تأخذ السورة الآن - بعد عرض ما ينتظر هؤلاء الماديين المكيين
 من عقاب على شركهم وإنكارهم وحدة الألوهية - في الرجوع إلى تاريخ
 المجتمعات البشرية ، وتذكر بالمصير الذي صار إليه بعض هذه المجتمعات ،
 إثر ما عارض هذا البعض رسالة الرسول الذي أرسل إليه ، وتحدى دعوته

إلى وحدة الألوهية . وقد أشارت السورة إلى ستة من هذه المجتمعات . وهي مجتمعات : نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب ، وموسى . وفي ذكر هذه المجتمعات استشهدت بتاريخ البشرية على أن عوامل السقوط لأى مجتمع تركز فى مباشرة الظلم والطغيان والابتعاد عن المستوى الإنسانى والقيم الإنسانية فى سلوك الأفراد وعلاقات بعضهم ببعض . . وأن هذه العوامل إذا ما تجمعت فى الشرك والوثنية ، دفعت بالمجتمع إلى السقوط حتما . وبذلك تعقب السورة بعد الانتهاء من ذكر هذه المجتمعات بقولها : (ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم ، وحصيد . وما ظلمناهم ، ولكن ظلموا أنفسهم ، فما أغنت عنهم آلهم التى يدعون من دون الله من شيء ، لما جاء أمر ربك ، وما زادوهم غير تنبيب . وكذلك أخذ ربك ، إذا أخذ القرى وهى ظالمة ، إن أخذه أليم شديد) (١)

وبعد أن تنتهى السورة من ذكر هذه المجتمعات ، تسأنف من جديد فى آيات ست أخرى ابتداء من الآية الثانية عشرة بعد المائة ، فى ذكر المبادئ التى هى آيات محكمة ، والتى جاءت السورة نفسها لتعلن عنها بعد أن أشارت إليها فى الافتتاح بقول الله تعالى ، « آلر . كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير » .

وتبتدىء هذه المجتمعات بقصة نوح ، وتوضح هذه القصة : الأصل العام الذى تقوم عليه رسالة أى رسول فى أى عهد . وهو الدعوة إلى التوحيد فى الألوهية . كما تحدد وظيفته كرسول - وهو كذلك تحديد مشترك لو وظيفة أى رسول - بأنه منذر ومبلغ فقط ، وليس بملزم ولا بمكره

(١) سورة هود : ١٠٠ - ١٠٢ .

(م ٣ - تفسير سورة هود)

لأحد على قبول دعوته . . وبأنه لا يطلب مالا ، ولا زعامة في قومه ،
 عن طريق دعوته ، بل أجره فيها على الله وحده . . وبأنه ليس من
 جنس آخر غير جنس البشر ، أى ليس ملكا ، بل هو من آحاد
 الناس .. وبأنه لا يستطيع أن يعد المؤمنين به : بأن عنده خزائن الله فيعطيه
 منها ، أو عنده علم غيبه فيطلعهم عليه ، كما كان يدعى الكهان . وبالإضافة
 إلى توضيح الأصل العام للرسالة ، وتحديد وظيفة الرسول : تذكر القصة
 كذلك : الموانع التي يرددها المنكرون لرسالته ، وهي أيضاً موانع مشتركة
 يذكرها المعارضون في أى عهد للرسول الذي يرسل إليهم . فتذكر
 هذه الموانع :

- بأن الرسول بشر مثلهم ، وليس من الملائكة .
- وبأن الذين يتبعونه ليسوا من الأشراف والوجهاء ، بل هم من
 العامة ، أو هم من الأراذل ، أو الضعفاء في القوم .
- وبأنه غير متميز عنهم في قومهم بجاه ، أو بشرف ، أو بقوة .
 وهكذا قصة نوح - وهي أقدم قصص الرسل ، بعد آدم - تنطوي
 على القدر المشترك الذي نراه يتكرر في رسالات الرسل .
- وهذا القدر المشترك إما خاص بالأصل العام الذي تؤسس عليه الرسالة
 الإلهية . وهو أصل التوحيد في الألوهية ، وليس الدعوة إلى وجود الله .
 وإما خاص بوظيفة الرسول ، وهي وظيفة دعوة وتبليغ ، وليست وظيفة
 إكراه وإلزام على القبول ، أو وظيفة زعامة ، أو تحصيل منفعة مالية ،
 أو وظيفة تميزه فتجعله من عالم آخر غير عالم الإنسان .

أو خاص بأسباب الرفض للرسالة ، التي اعتاد المعارضون أن يذكرها
 وهي أنه واحد منهم وليس متميزاً عليهم ، أى فرد بشرى عادى .. وأن

الذين يتبعونه هم العامة ، وليسوا من الأشراف والوجهاء في القوم .

« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إني لكم نذير مبين » (فأعلن نوح من أول الأمر : الهدف من رسالته إلى قومه . وهو أنه منذر وموضح لهم فحسب . وليس مكرهاً ولا ملزماً لأحد منهم) : « أن لا تعبدوا إلا الله » (كما قدم إليهم : الأصل العام الذي تقوم عليه رسالته . وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده ، وطرح الشرك والوثنية . وأهمية الإيمان بوحدة الألوهية ، كما أنه يحول دون انقسام الناس إلى طوائف تختلف في عبادتها .. يحفظ على الإنسان كرامته في أنه يقصر عبادته على الكامل كمالاً مطلقاً في الوجود ، وهو الله سبحانه وتعالى . إذ الشرك يدفع إلى عبادة عديد من غير الله ، معه . والوثنية تدفع إلى أن يكون الشركاء في العبادة مع الله : من المحسوس المشاهد : إنساناً ، أو صنماً ، أو موجوداً من موجودات الطبيعة ، أو مصنوعاً للإنسان نفسه) « إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم » (أي إني أترقب لكم عذاباً في يوم أليم إذا ما بقيتم على شرككم ووثنيّتكم ، ولم تؤمنوا بالله وحده . وما يخاف نوح على قومه هنا من عذاب يوم أليم : هو ما ينذرهم به ، وما تقف رسالته عنده ، بعد أن يوضح دعوته . وقد يكون هذا العذاب في الدنيا ، كما وقع فعلاً لقومه هنا ، بالإضافة إلى ما يقع في الآخرة على أية حال) « فقال الملائة الذين كفروا من قومه » (والملائة هم الأشراف والوجهاء ، وأصحاب النفوذ في أي مجتمع) : « ما نراك إلا بشراً مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ، بادي الرأي ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين » (وكان جواب هؤلاء الوجهاء في قوم نوح ، رداً على دعوته إياهم إلى التوحيد في الألوهية ، وطرح الشرك والوثنية : أنهم يكذبونه فيما يدعوهم إليه . ولذا لا يؤمنون به . والعوامل التي يقوم عليها تكذيبهم له ثلاثة :

أولاً : أنه بشر ، وليس ملكاً ، حتى يكون ذلك أمانة على أنه مرسل من عند الله إليهم . إذ كونه بشراً يبعد صلته بالله .

وثانياً : أن الذين آمنوا برسالته هم من العامة .. هم من الأراذل الذين من شأنهم ألا يكون لهم رأى . ولذا ليس لهم وزن يذكر إن هم قلدوا رسالته ، أو آمنوا بها : وإيمانهم بها ليس دليلاً إذن على رجحانها ، وسلامتها للمجتمع . فهم ليسوا أصحاب مصلحة فيه ، ولا أصحاب رأى يؤخذ به في شئونه .

وثالثاً : أن نوحاً نفسه من آحاد الناس في المجتمع . ولذا لا يفضلهم بزعامة ، أو ببراء ، أو بقوة مادية إذا قام وتصدى لنقد الوضع في مجتمعهم وطالب بتغييره من الأساس الذي قام عليه . وهو أساس الشرك .

« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ؟ » ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ، إن أجرى إلا على الله ، وما أنا بطارد الذين آمنوا ، إنهم ملاقوا ربهم ، ولكني أراكم قوماً تجهلون ، (وكان جواب نوح رداً على اعتراض الوجهاء في قومه على دعوته : أنه يراهم مجموعة من الماديين الذين سد عليهم الاتجاه المادي في تفكيرهم مسلك العقل الصحيح والتفكير السليم .

فأولاً : أنه لا يكرههم على قبول ما يدعوههم إليه إن كان هو على بينة منه وآثره الله به رحمة وفضلاً منه ، وهم على عمى وجهل به .

وثانياً : أنه لا ينتظر ولا يترقب منهم أن يكون هو ، عندما يقبلون دعوته : ذا زعامة ورياسة فيهم ، أو أن يؤجروه مالا منهم عندئذ .

وثالثاً : أنه ليس من السلوك الإنساني الكريم أن يطرد نفرأ من الناس

فى المجتمع سارعوا الى الإيمان ، ويخرجهم من دائرة الاتصال به ، لأنهم فقط فى المجتمع : ضعفاء ، وليسوا من أصحاب الوجاهة والثراء بين أفرادهم ، والأجلر عندئذ تركهم وشأنهم الى الله جلت قدرته يوم اللقاء به لتقديرهم وجزائهم . وإذن ليس هناك داع الى تكذيبهم إياه ، وتحديه فى رسالته . إذ لو تبصروا الأمر لكان يجب أن ينظروا موضوعياً فيما جاءت به الرسالة وليس فى الوضع البشرى له ، أو فى الوضع الاجتماعى إلى أتباعه . إذ هذا وذاك ليست له صلة بالقيمة الحقيقية لدعوته إياهم وأثر هذه الدعوة فى تحولهم الى مجتمع إنسانى صاحب مستوى فاضل فى الإنسانية). « ويا قوم ! : من ينصرنى من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكرون . ولا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول : إني ملك ، ولا أقول للذين تردى أعينكم : لن يؤتيهم الله خيراً ، الله أعلم بما فى أنفسهم ، إني إذا لمن الظالمين » (ثم هناك شىء آخر بعد ذلك أتم تجهلونه ، كما تجهلون موضوع الرسالة نفسه . وهو أنى إذا طردت هؤلاء الضعفاء وتنكرت لهم بسبب ضعفهم وعدم وجاهتهم فى المجتمع ، فسببى الأذى والضرر من الله سبحانه . وعندما يلحقنى أذى وضرره لا يكون هناك ناصر لى إطلاقاً من غيره ، يحول دون وقوع هذا الإيذاء والضرر على . إذ أنا عندئذ أكون ظالماً لنفسى ولهم على السواء ، وهو سبحانه إذا شاء أمراً لا يرد مشيئته أحد سواه . إني لم أخدعكم فيما دعوتكم إليه من الإيمان بالله وحده . وكذلك لا أخدعكم فى أن أعدكم بأنى عندى خزائن الله التى لا تنفذ .. أو إني أعلم الغيب وشئون المستقبل للناس .. أو فى أن أدعى : أنى ملك ولست من آحاد البشر .. أو فى أن أضمن لكم أن هؤلاء الضعفاء بينكم الذين آمنوا بى ، وتردّى أعينكم وتسخر منهم نفوسكم : لا يكون لهم شأن عند الله أى شأن ، وألا يؤتيهم خيراً من عنده فى حياتهم ويجعلهم خلفاء لكم فى هذا المجتمع . إني إذا وعدت ، أو

ادعيت واحداً من هذا كله أكون من الذين ظلموا أنفسهم بوعده ما لا يملكون تحقيقه أو بادعاء ما يستحيل وقوعه . وإن الدعوة إذا تجردت عن عوامل الإغراء والخداع ، أو بعدت عن مجال الاحتراف ، أو الإكراه والإلزام : كانت خالصة للحق والحقيقة . وكان صاحبها يعيش للحق وحده . وما يحيط بدعوة نوح من تجرد في موضوعها ، وبعد عن الخداع فيها ، والاحتراف بها ، والإكراه عليها : هو ما يحيط بكل رسالة إلهية . وإطار الدعوة للمبادئ ولتغيير الوضع الاجتماعي إذا قامت على : التجرد في الموضوع . . . والبعد عن الخداع والإغراء بأية وسيلة من وسائل الإغراء في الحمل النفسي عليها . . . والبعد عن الإكراه والإلزام في قبولها : لا يضمن للدعوة خلوداً فقط . بل يجعلها مساوقة تماماً للكرامة البشرية . وما يتميز به الإنسان بين المخلوقات التي تنمو وتتحرك على هذه الأرض من الحرية والمشيئة الفردية . ومع ذلك : قد يأتي عهد على الإنسان يطغى فيه بالمادية ، فينكر على رسالة الدين : أنها تصور الحق والحقيقة فيما تدعو إليه من مبادئ . لأنه يرى الخداع بالوعود هو الطريق لما يدعو إليه مما يساق طغيانه . . . ويرى الإكراه والإلزام السبيل للإيمان بما يكره عليه . . . ويرى التعذيب ، والتجويع ، الوسيلة إلى التغيير – أو غسل المخ – كما يرى في الإرهاب المسلك الأوفى والدائم لبقاء المجتمع على الوضع المكره عليه . وقالوا يانوح قد جادلنا فأكثر جدالنا ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال : إنما يأتيكم به الله إن شاء ، وما أنتم بمعجزين . ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ، إن كان الله يريد أن يغويكم ، هو ربكم وإليه ترجعون ، (أما تقدير هؤلاء الوجهاء في قوم نوح لحجته التي واجه بها العوامل الثلاثة التي أسسوا عليها رفضهم للإيمان به وتكذيبه : فقد رأوا فيها : إنها لجاج في الجدل والخصومة الفكرية . ولذا تحلوه بأن يحقق ما وعدهم بعذاب الله إياهم ، إن هم بقوا على

تكذيبهم ومعارضتهم . وقد جاء هذا الوعد في قول الله تعالى فيما سبق :

(.. إني لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله ، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم) . وفي رد نوح على هذا التحدى ذكر : أن الله هو الذى سيأتى بعذابهم عندما يشاء . ولكن ساعتئذ ليسوا هم ولا غيرهم فى الوجود يستطيع أن يقاوم إرادة الله ، فضلاً عن أن يعجزه ويحول تماماً دون تحقيق ما يريد أن يتحقق فى هذا العالم . أى أنه كرسول لا يملك إلا الدعوة ، وتبليغ ما كلف بتبليغه للناس من وحى . أما شأن الجزاء بعد ذلك فهو لله وحده ، فى الدنيا والآخرة معاً ، أو فى الآخرة وحدها . وهو أمر فى وقوعه لا يرد بحال ، عندما يشاؤه الله ، ثم عاد فأكد مشيئة الله ، وأنها وحدها هى العامل الفاصل فى الحياة الإنسانية – وكل ما فى الوجود المخلوق له – فذكر أنه عندما تتعلق مشيئة الله بإبقاء هؤلاء القوم على الحيرة والضلال والغواية ، فإنه لا تنفع بحال نصيحته لهم بالاستقامة ، ولا دعوته إياهم إلى الإيمان بالله وحده . فهو سبحانه وحده منه الخلق وعنه نشأ ووجد . . ثم إليه وحده كذلك : يعود وينتهى المصير) . « أم يقولون : افتراه ، قل : إن افتريته فعلى إجرامى ، وأنا برىء مما تجرمون » (ثم نصح نوح من ربه : ألا يسترسل فى الرد على مفترياتهم بعد ذلك ، إن هم استأنفوا الجدل والخصومة معه . فإن واجهوه بأن دعوته إلى التوحيد فى الألوهية بدلا من الشرك الذى هم عليه فى الاعتقاد أمر مختلف على الله ، ومن صنع نفسه هو وحده ، يجب أن يعلن لهم فقط : تحمله وزر هذا الاختلاق ، إن كان ثمة اختلاق فى الأمر ، كجريمة ارتكبا وفى الوقت نفسه يؤكد لهم براءته مما هم فيه : وأنه لا يعود بحال إلى مشاركتهم فى جريمتهم التى يباشرونها . وهى جريمة السقوط فى الوثنية المادية ، والشرك بالله) .

وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ نُوحٌ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الدِّينِ ظَلُمًا إِنَّهُمْ
مُفْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

وفي الوقت الذي نصح فيه نوح من ربه بعدم الاستمرار في الجدل مع الملائ والوجهاء في قومه ، كشف له عن السبب في ذلك . وهو أن هؤلاء لن يؤمنوا برسالته ، وأن الإيمان بها سوف لا يتجاوز العدد الذي آمن فعلا بها ، وهو من الضعفاء في المجتمع . ولذا لا ينبغي أن يتسرب إلى نفسه يأس في سبيل دعوته : « وأوحى إلى نوح : أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » (وإخبار الله لنوح بعدم إيمان أحد من الوجهاء في قومه برسالته يقوم على أساس : أنه طالما لم ينظر هؤلاء في موضوع الدعوة التي جاء بها فيؤمنوا أو يرفضوا الإيمان بها بعد النظرة الموضوعية ، وإنما كانت نظرهم متجهة إلى وضعه هو بينهم وإلى وضع أتباعه والمؤمنين به في مجتمعهم : فلا يؤمل فيهم أن يكونوا موضوعين ، يفكرون بمنطق إنساني سليم . وإذا وقف الداعي على هذا السبب ، فلا ينتظر لحظة واحدة بعد ذلك : أن يؤمن أحد منهم ، ثم في الوقت نفسه لا ينزعج فضلا عن أن ييأس من نجاحه في الدعوة ولو بالعدد المحدود الذي آمن به . إذ قد يخلق من هذا العدد أجيال يكون لها شأنها مع الإيمان بالله وحده في تاريخ البشرية الصاعد . وفعلا نجد في ختام القصة لنوح في هذه السورة ، ما يشير إلى دعاء الله بالبركة على الأجيال التي تخرج من المؤمنين به : (قيل يا نوح ! اهبط بسلام منا ، وبركات عليك ، وعلى أمم ممن معك) (١) . « واصنع الفلك بأعيننا ، ووحينا » (ولأنك الآن وقفت على شأن الدعوة مع هؤلاء من قومك فاتجه الآن إلى صنع الفلك التي تنجو بها ومن آمن بك ، تحت رعايتنا وبتوجيهنا) « ولا تخاطبني

في الذين ظلموا ، إنهم مغرقون ، (أما هؤلاء الملائ الذين كفروا برسالتك ولا أمل في إيمانهم بها ، فلا تخاطبني ولا تدعوني في شأنهم . إذ قد قضى الأمر في عقابهم بالغرق في حياتهم الدنيوية ، بسبب ما باشروه من ظلم لأنفسهم بإصرارهم على البقاء على الشرك والوثنية) .

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرًا مِّنْهُ قَالِ إِن تَسْخَرُونَ
مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٢٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٢٩﴾

« يصنع الفلك ، وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه » (أى وأخذ نوح سفينته التى أمره الله بصنعها تحت رعايته وتوجيهه ، وهى التى سينجوا بها ومن آمن به . وفى أثناء قيامه بالعمل فيها كانت تمر عليه جماعات من وجهاء قومه : جماعة إثر أخرى ، وتعلن كل جماعة سخريتها من العمل الذى يباشره فيها) « قال : إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم ، كما تسخرون » (وكان هو بدوره يسخر من هذه الجماعات ، رداً على سخريتهم منه . ولكن لسبب يختلف عن السبب الذى من أجله يسخرون منه ، كان يسخر منهم لنقص فى مستوى إنسانيتهم ، لأنهم لم يستخدموا المنطق السليم فى موقفهم من رسالته . وكانوا هم يسخرون منه ، لأنه يباشر عملاً يدوياً ، لا يباشره الوجهاء فى القوم وأصحاب السيادة والرياسة بينهم) . « فسوف تعلمون : من يأتيه عذاب يخزيه ، ويحل عليه عذاب مقيم » (وبجانب سخريته منهم أعلنهم : أن عليهم فقط أن ينتظروا ليروا نتيجة عمله وعملهم ، مما تنبىء عن القيمة النوعية لعمل كل طرف منهما . فسيرون : أنهم سيلحقهم فى دنياهم عذاب يذهب بكرامتهم ووجاهتهم ، ويخزيهم فى قومهم ، كما سيحل بهم فى آخرتهم عذاب أبدي ، لا يفارقهم طوال حياتهم الثانية) .

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ
 إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ * وَقَالَ أَرْكَبُوا
 فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ نَجَّيْنَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ
 كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَى أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ
 ﴿٤٢﴾ قَالَ سَعَاوَى إِلَى جِبَلٍ يَْعِصُنِي مِنَ الْهَامِ قَالَ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
 إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُفْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَارْضُ آبُلَيْ
 مَاءُكَ وَيَسْمَاءُ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ
 بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ
 وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَنْتُحِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ
 عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي
 أَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يَنْتُحِ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ
 مِمَّنْ مَعَكَ وَأَمَّا سَمْنِعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِثَا عَذَابِ الْيَمِّ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ
 نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ
 الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

وجاء عذاب الدنيا بإغراقهم في فيضان عارم ، تسبب عن أمطار غزيرة
 هطلت على الجبال في شمال العراق ، وتركيا ، وأخذت طريقها إلى الوديان
 والنهريات والقنوات متجهة من الشمال إلى الجنوب . ولا يتصور أثر الفيضان
 في إهلاك الناس ، وإسقاط منازلهم ، وإتلاف محصولاتهم الزراعية ، والعمل

على إنفاق مواشيهم ، إلا من يعيش في بلاد جبلية ، تتخلل جبالها : الوديان ،
ومجارى المياه التى تنشأ بحكم دفع مياه الأمطار عند انحدارها وسقوطها (١) :
« حتى إذا جاء أمرنا ، وفار التنور ، قلنا : احمل فيها من كل زوجين
اثنين ، وأهلك إلا من سبق عليه القول ، ومن آمن ، وما آمن معه إلا قليل ،
(أى واستمر وضع المعارضين لنوح على موقفهم إلى أن جاء وعد الله بعبادهم .
وكانت أمانة وقوعه أن فار التنور ، أى تشقق وجه الأرض ، من قوة
الأمطار فى إحداث الفجوات على سطحها . وعندئذ أمر نوح من ربه بأن
يصحب معه فى السفينة ثلاثة أصناف من خلق الله : أن يصحب المؤمنين
الذين آمنوا به ، وهم قلة .. وأن يصحب معه كذلك : أهله ، عدا من حرم
من رحمة الله منهم ، وسبق عليه قضاء الله بذلك . وهو الذى بقى على كفره
منهم ، وهو ابنه . كما أمر بأن يأخذ من كل نوع مما هو موجود فى بيئته الحيوانية
والزراعية : ذكراً ، وأنثى . لأنه لا يستطيع نقل جميع ما فى هذه البيئة . أى أنه
أمر بأن يتقل معه ما يكون مجتمعاً بشرياً ، مع احتياجاته فى المعيشة ، إلى

(١) وفيضان نهر الهندوس فى البنجاب فى باكستان فى أغسطس سنة ١٩٧٣ ، إثر سقوط
الأمطار ، وذوبان الجليد على قمم جبال كشمير فى شمال باكستان : مثل واضح لتشريد عشرات
الآلاف من السكان ، وهلاك المئات منهم ، وإتلاف المحاصيل الزراعية ، وإنفاق المواشى ، بما
يقدر بمئات الملايين من الجنيهات فى الاقتصاد القومى الباكستانى واستخدمت القوارب فى الإنقاذ .
ومثل كارثة فيضان المياه فى الإهلاك والإفناء : كارثة الجفاف وعدم سقوط مياه الأمطار
مدة طويلة ، وكذلك كارثة الزلزال المدمر الذى يحول المساكن إلى أنقاض ، ويجعل على
الأرض سافلاً .

وهذه السنة - سنة ١٩٧٣ - وقعت فيها هذه الكوارث الطبيعية المهلكة الثلاث : كارثة
الفيضان فى باكستان فى أغسطس .. وكارثة للزلزال فى المكسيك فى أغسطس أيضاً .. وكارثة الجفاف
فى غرب أفريقيا : فى السنغال ، وموريتانيا ، وساحل العاج ، والنيجر ، وتشاد فلم تنزل
الأمطار فيها طوال المدة السنوية التى اعتاد أن ينزل فيها . وبذلك نفقت المواشى ، وهلك
المحاصيل ، واثبت القحط والجوع بين أهالى هذه البلاد .

موطن آخر يتناسل ويعيش فيه من جديد . إذ أن الطوفان أو الفيضان سوف لا يبقى على شيء من حرث ونسل في بيثة قوم نوح ، ومكان إقامتهم . وبذلك يقوم مجتمع جديد في أول الأمر ، يختلف تماماً عن المجتمع السابق الذي أخذه الله بالطوفان جزاء له على معارضته رسالة نوح . وهذا المجتمع الجديد ، وإن كان الآن من المؤمنين على عهد نوح ، سيتحول في أجياله القادمة على عهد رسل أخرى بعده : بعض الجماعات التي تكفر ولا تؤمن بالله وحده ، وتشرك معه غيره . وتشير إلى ذلك الآية التي ختمت بها القصة هنا في قول الله تعالى : (قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ، وأمم سمنتهم ثم يمسههم منا عذاب ألیم) .. فالأمم التي سيمتعها الله ، ثم يلحق بها عذابه الألم : هي بعض الجماعات التي ستتحول من نسل هذا المجتمع الجديد فيما بعد ، إلى المادية ووثنية الشرك . وهذا التحول ظاهرة اجتماعية ضرورية لأن الله قضى باختلاف الناس في الكفر والإيمان ، إلى أن تقوم الساعة . وتقول السورة نفسها في الآية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد المائة : (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين) (في الإيمان والكفر) . إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم ، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) (١) .

« وقال : اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها ، إن ربى لغفور رحيم » (واتجه نوح إلى من صحبهم معه وناداهم بالركوب في السفينة ، تحت رعاية الله ، سواء في سيرها وحركتها على الماء ، أو في وقوفها وثباتها في اليم . فالله من شأنه أن يرحم المؤمنين ، ويغفر لهم ما مضى منهم من ذنوب وأخطاء على عهد الشرك والوثنية) . « وهى تجرى بهم في موج كالجبال ، ونادى نوح ابنه وكان في معزل : يا بني اركب معنا ، ولا تكن مع الكافرين . قال : سأوى

إلى جبل يعصمى من الماء ، قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ،
و حال بينهما الموج فكان من المغرقين ، (وسارت السفينة بهم فى رعاية الله
وسط أمواج عالية عاتية كالجبال فى ضخامتها وارتفاعها ، مما يشير إلى وضع
الفيضان الخطير . وفى بداية تحركها هزت عاطفة الأيوة نوحاً نحو ابنه -
وهو فى عزلة عن الناس - ، فطلب إليه أن يتنحى عن الكفر ، ويركب مع
من ركب فى السفينة ، حتى ينجو بنفسه . ولكنه رفض وأصر على البقاء على
كفره وأوضح له : أنه رغم كفره سينجو بفعل الطبيعة - دون حاجة
لله - إذ سيعتصم ببعض المرتفعات الجبلية التى يمكن أن يقيم عليها ، فلا يجرفه
الفيضان آنذاك . وبذلك تكون الطبيعة هى التى حتمت من الغرق والهلاك .
وهذا منطق الماديين الطبيعيين الذين لا يرون فى الوجود إلا قوانين الطبيعة
وأسبابها ومسبباتها ، ولا يرون فى الأحداث إلا أنها ظواهر ناشئة عن عوامل
الطبيعة . ويخرجون الله وإرادته بذلك من بين الأحداث وأسبابها . والله
إن وجد فى نظر غيرهم ، فليست له فاعلية فى تفكيرهم ومنطقهم . وعندما
كشف له عن منطق الطبيعيين هذا ، رد عليه نوح بقوله : بأن الطبيعة لا تفعل .
فهى هنا لا تقى . ولكن الذى يفعل وحده هو الله سبحانه . ورحمته هى التى
تنجى من الهلاك من مثل هذا الفيضان العارم الذى لا يبقى ولا يذر شيئاً
على الأرض التى يجتاحها . وقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ،
فالكوارث الطبيعية كالفيضان ، والجفاف ، والزلازل وإن كانت لها أسبابها ،
فالله هو الذى يربط بين الأسباب والمسببات ، وإرادته هى التى ترتب النتائج
على مقدماتها . ثم بجانب هذا الترابط يوجد اقتران وقوع هذه الكوارث
بوقت معين ، وبيئة معينة ، وبمجتمع معين . فهذا الاقتران ممثل لإرادة الله ،
كما يمثلها التفاعل بين السبب والمسبب .

وقد كانت هذه الكوارث الطبيعية تمثل في حملتها عذاب الله للمجتمعات المادية التي أنزل بها عقابه في الدنيا ، فالغرق بالفيضان كان لقوم نوح ، وبمياه البحر كان لفرعون وملئه . والزلازل أو الصيحة كان لقوم صالح ، وقوم لوط وقوم شعيب . والجفاف كان لقوم عاد ، وللمكيين العرب في مكة . ثم انقطعت المحاورة بين نوح وولده . فحالت بينهما الأمواج . ثم كان بعد ذلك من المغرقين) . « وقيل يا أرض ابلعي ماءك ، وباسماء ألقعي ، وغيض الماء ، وقضي الأمر ، واستوت على الجودي ، وقيل : بعداً للقوم الظالمين » (وانتهى أمر السير بالسفينة في مياه الطوفان والفيضان ، إلى أن وصلت بالراكبين فيها إلى شاطئ الأمان على جبل الجودي ، في موقع يجمع بين الحدود العراقية الشمالية والتركية . إذ شاءت إرادة الله أن تمسك السماء في هذا الوقت عن المطر ، وأن تبتلع الأرض ما فوقها من ماء وينتقل إلى جوفها . وبذلك وجدت السفينة نفسها على أرض يابسة مرتفعة وهي أرض الجودي ، وأنقذ ركاياها عندئذ من الغرق ، بينما أغرق الآخرون ممن ظلموا أنفسهم بالبقاء على الكفر من غير أسف عليهم من أحد . « وقيل بعداً للقوم الظالمين » . « ونادى نوح ربه ، فقال : رب إن ابني من أهلي ، وإن وعدك الحق ، وأنت أحكم الحاكمين . قال : يا نوح إنه ليس من أهلك ، إنه عمل غير صالح ، فلا تسألن ما ليس لك به علم ، إني أعظك ، أن تكون من الجاهلين » (وشاءت عاطفة الأبوة أن تتحرك في خاطر نوح مرة أخرى ، بعد أن غرق ابنه في الطوفان فاتجه إلى الله ، كي يغفر له ، مع علمه بجزاء الله له في الآخرة ضمن من كفروا به ، ومع علمه كذلك بأن الله إذا قضى أمراً كان ووقع ، فهو أحكم الحاكمين وقد وعد الله بجزائهم في الآخرة في قوله ، في هذه السورة : « ويحل عليه عذاب مقيم » .. وهو عذاب الآخرة . وعاطفة القربى لم تجل في خاطر نوح فقط إنما جالبت في خواطر كثير من الرسل عليهم الصلاة والسلام ، لأنهم

بشر قبل أن يكونوا رسلاً . وكونهم رسلاً عندما يكلفون . رسالة ، لا يلغى فيهم خصائص الطبيعة البشرية . ولذا عندما اتجه نوح إلى الله في أن يغفر لابنه خطأ كفره ناجاه بقوله : «إن ابني من أهلي» .. أى من قرابتي ولحمتي في الدم . ولكن كان رد الله على نوح . أن أنكر الصلة بين الاثنين على هذا النحو : « قال : يا نوح إنه ليس من أهلك » . . أى أنكر أن تكون علاقة الدم هي العلاقة التي يجب أن يكون لها اعتبارها به ، بوصفه رسولا من عند الله . وإنما علاقة الإيمان بالله وحده هي العلاقة التي تؤسس عليها الصلات والمودة بين الرسول وأتباعه ، كما تقوم عليها الشفاعة وطلب المغفرة من الله لمن أساء منهم . « إنه عمل غير صالح » .. أى ما أتى به ولذلك من الكفر بالله عمل غير صالح ، وبالتالي غير منج من عقاب الله . وعندئذ وجه نوحاً إلى أن يبقى في حدود الرسالة ، فلا يتجاوزها إلى حدود أخرى كحدود القرى وصلات الدم . فهذه لها أهميتها فقط في نظر الماديين ، وهم الجاهليون أو أصحاب المجتمعات الوثنية ، « فلا تسألن ما ليس لك به علم » (من المغفرة لكافرو لو كان ابنا لك) « إني أعظك أن تكون من الجاهلين » (أى خشية أن تكون من الماديين ، وهم الجاهلون الذين يقيمون الصلات المادية وحدها) . وهنا يوضح الله سبحانه وتعالى قيمة العلاقة الجديدة في المجتمع ، وهي علاقة المبادئ والقيم العليا ، ويطلب أن تكون هي البديل عن القيم القبلية أو الأسرية في المجتمعات الجاهلية . وقد جاء تأكيد ذلك في رسالة الله ، في قرآنه المجيد ، في قول الله تعالى . (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (١) فحبل الله هنا هو هدايته في كتاب الله . ويطلب من المؤمنين بالقرآن أن يعيروا الأهمية الأولى في العلاقات بينهم للترابط على أساس المبادئ التي جاء

بها الوحي الإلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس لترابط آخر ، وبالأخص المادي) . قال : « رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » (وعندما لفت الله سبحانه نظره نوح إلى خطئه كرسل في استغفار الله لابنه بسبب بقاءه على الكفر ، التجأ إليه بالدعاء في أن يغفر له ما أقدم عليه من خطأ هنا . إذ غلبت عليه العاطفة الإنسانية فعمت عليه وضع رسالته ، وناشده سبحانه في أنه وحده — لا غيره — يملك الغفران والرحمة ، وأنه سيصبح من الخاسرين ، إن أمسك الله عليه رحمته ، بسبب هذا الخطأ) . « قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم » (وقد استجاب الله لدعاء نوح فغفر له . وأحاطه برعايته عند نزوله من السفينة ، وأمنه على حياته ، وضمن له ، النمو والازدهار فيها ، كما بشره بأمم ومجموعات أخرى تزدهر وتنمو من البشر ، تنحدر ممن معه من المؤمنين القلة . وبهذا تفرغينه بنفسه وبمن معه على السواء . ولكن في الوقت نفسه أخبره بأنه سينحدر أيضاً من المؤمنين معه أمم ، ومجموعات أخرى من البشر تطلب الدنيا وحدها تحت تأثير المادية ، وتقف بتفكيرها ، وبنظرتها ، وبسعيها في حياتها عند حد الاستمتاع بها فقط . وسيمتعها الله بنعيمها كما طلبت ، أي سيعطيها المال ، والجاه ، والقوة ، على أن يلحقها في الآخرة عذابه الشديد ، لأنها لم تحسن صنعا بما أعطيت ، بل طغت بنعمة الله ، واتخذت منها سبيلا للظلم والفساد والعبث) . « تلك من ذآباء الغيب نوحيها إليك ، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ، فاصبر إن العاقبة للمتقين » (ثم يتجه القرآن الآن ، بعد رواية قصة نوح من أعماق التاريخ البشري البعيد ، فهي من أنباء الغيب لذلك الماضي السحيق : إلى الرسول محمد عليه السلام ، ليثبت قواده في دعوته ، وفي

موقف الزعماء المكين منها . إذ وضع أمامه الآن ، العاقبة النهائية لمجتمع مادي لم يأخذ برسالة رسول أرسل إليه . فكانت نهاية المجتمع الفناء ، بعد تمسكه بأسباب القوة ، واشتداد موقفه العدائي من صاحب الرسالة .. وكان النجاح للرسالة ، وللمؤمنين بها ، وللرسول الذي دعا إليها ، بعد جهد ومثابرة وتحمل ، وليس هناك إلا شيء واحد ، لو وجد لتأكد نجاح الرسالة ، ونجاح من دعا إليها . وهذا الشيء هو الصبر .. هو التحمل في سبيل الدعوة ، مهما كانت صور العقبات في طريقها ، ومهما كانت السخرية من المعارضين لها ، ومهما ألبوا وتأمروا عليها . والصبر ليس استكانة ، ولا انتظاراً سلبياً لما يأتي به الغد القريب أو البعيد . وإنما هو الوقوف في ثبات في جانب الرسالة ، والتحرك في تودة لدفعها إلى الأمام وعدم الخضوع لليأس أو لإرهاب وتخويف من عدو أو حاقد . وعاقبة الصابرين ، وهم الذين يتقون ويقاومون الأوضاع النفسية التي توحى بها أية حرب نفسية من أي لون ، يثيرها عدو الدعوة والإيمان هي أن يكون الأمر لهم وحدهم . وأهمية الصبر في الكفاح وفي الدعوة إلى الحق ، لا تقل عن موضوع الحق نفسه في تجرده وقيمه العليا) .

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنَّ أَنْتُمْ
إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرَيْ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ
يَمَّا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ
بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَآشْهَدُوكُم مِّنِي بِمَا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ
دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ
مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا
تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٥٧﴾

ثم تنتقل السورة إلى ذكر قصة هود مع عاد إرم ذات العباد . وهي
عاد الأولى . وكانت تسكن الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية ،
الممتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر غرباً . ويشمل الآن : عمان ،
وحضرموت ، واليمن .

وبين هود ونوح أربعة أجيال . فهو هود بن عوس ، بن أرام ، بن
سام ، بن نوح ، وعاد تعتبر خلفاء لقوم نوح : ويشير إلى ذلك قول الله
تعالى في سورة الأعراف ، على لسان هود : (أَوْ عَجِيتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذَكَرُ
مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ

خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة ، فاذكروا
آلاء الله ، لعلكم تفلحون (١) .

ورسالة هود مع عاد لا تختلف في جوهرها عن رسالة أي رسول أرسل
إلى شعب غلبت عليه المادية فانحرف عن التوحيد إلى الشرك ، وأنكر
الإيمان باليوم الآخر ، تحت مغريات الدنيا وما لها من خداع .
ودعوته هي الدعوة إلى وحدة الألوهية وطرح الشرك .

والمعارضون لدعوته هم الزعماء والكبراء في قومه . وينتهي مصيرهم إلى
التقويض والقناء ، بفعل الكوارث الطبيعية ، وهي هنا الريح الباردة العاتية
التي استمرت سبع ليال وثمانية أيام حسوماً : (وأما عاد فأهلكوا بريح
صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً (أى شؤماً) ،
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم
من باقية ؟) (٢)

وبالإضافة إلى دعوة التوحيد ، فإن هوداً دعاهم كذلك إلى طرح الظلم ،
وعدم استغلال الضعفاء لمصلحة الزعماء منهم . ولكنهم استكبروا في الأرض
بغير الحق : (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق ، وقالوا :
من أشد منا قوة ! أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟
وكانوا بآياتنا يجهلون : فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات
لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أخزى وهم
لا ينصرون) (٣)

(٢) الحاقة : ٦ - ٨ .

(١) الأعراف : ٦٩ .

(٣) فصلت : ١٥ - ١٦ .

وقد سبقت هذه الريح الباردة الشديدة التي استمرت عدة أيام حتى قضت عليهم : ثلاث سنوات عجاف لا ينزل عليهم مطر فيها ، حتى هلك زرعهم ونفقت مواشيهم ، ابتلاء من الله ، لعلهم يرجعون عن عتوهم وكبريائهم . ولشدة رغبتهم في المطر طوال هذه السنوات ظنوا عندما قامت الريح التي أتت عليهم : أنها ريح تحمل الأمطار . ولكنها كانت ريحاً عقياً ، كما كانت ريح العذاب والحزى لهم : (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم) (١) . . . (فلما رأوه عارضاً (أى رأوا عذاب اليوم العظيم) مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به (أى هو عذاب) ريح فيها عذاب أليم . تلحق كل شيء بأمر ربها ، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ، كذلك نجزي القوم المجرمين) (٢) .

« وإلى عاد أخاهم هود ، (أى أرسلنا إلى عاد رسولا من بينهم ، وهو هود عليه السلام) » قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » (أى دعاهم إلى وحدة الألوهية ، وعبادة الله وحده وطرح ما عداه) « إن أنتم إلا مفترون » (أى فما أنتم بالشرك وجعلكم الله سبحانه شركاء ، وعبادتكم إياها إلا مختلفون على الواقع . إذ ليس هناك كامل في الوجود يعبد إلا هو جل جلاله : (ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (٣) » يا قوم لا أسألكم عليه أجراً ، إن أنجزى إلا على الذي فطرني » (وبدعوني إياكم إلى عبادة الله وحده ، وإلى طرح الوثنية المادية ، لا أهدف زعامة بينكم ،

(١) الذاريات : ٤١ - ٤٢ .

(٢) الأحقاف : ٢٤ - ٢٥ .

(٣) يوسف : ٤٠ .

ولا جاهاً فيكم ، ولا مالا منكم . فأجري الذي أتوخاه ويصيني هو من الله وحده الذي خلقني) «أفلاتعقلون ؟» (فهل تراجعون أنفسكم وتغيثون تفكيرهم فيما أنتم فيه . فدعوتي إياكم إلى التوحيد في الألوهية هي دعوة لكماتكم ، ولمصلحتكم معاً ، وليست قناعاً لمصلحة خاصة بي) . «ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا مجرمين» (ومن أجل أنها دعوة لكماتكم ولمصلحتكم : أناشدكم الآن أن تطلبوا الغفران من الله سبحانه على ما مضى منكم ، وتعودوا إليه مؤمنين به وحده . تاركين أصنامكم التي اتخذتموها شركاء لله في العبادة ، وسيدل الله حالكم التي ابتلاكم بها الآن ، وهي حلال الجفاف وهلاك الزرع والضرع واشتدت بكم طيلة ثلاث سنوات عجاف ، ويعيد إليكم مطر السماء . وينزوله تنموثروا وتكم وترداد بسبب نموها قوتكم ، وحذار أن تعرضوا عن دعوة التوحيد ، لأنكم إن أعرضتم عنها ووليتم ظهوركم إليها كنتم مجرمين في حق أنفسكم وفي حق أجيالكم من بعدكم ، وفي حق الإنسانية كلها ، لأن الطغيان بالقوة المادية والترفع عن الإقرار بالحق والصد غن سبيله ، لا يوصل إلا إلى التقيؤ والفناء) « قالوا : يا هود ما جئتنا ببينة ، وما نحن بتاركي آلحنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين » (ولكن رغم مناشدة هود لقومه : أن يعيدوا النظر في موقفهم من رسالته ويؤمنوا بما دعاهم إليه كان ردهم على نداءه : أنهم باقون عند رفضهم للإيمان برسالته ، وباقون أيضاً عند عبادتهم لآلحنا . وبرروا إصرارهم على ذلك بأنه لم يأتهم بحجة تقنعهم بالتحول إلى ما يدعوهم إليه) « إن تقول إلا اعتراك بعض آلحنا بسوء » (ورأوا أن به خيلاً أصابه من بعض آلحنا غضباً عليه فدعا بما دعاهم إليه من غير أن يعي لما يقول . ودعوته لطرح عبادة الآلهة هذيان يهذى به فحسب) « قال : إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون . من دونه » (ولم يسع هوداً إزاء اتهامهم

له بالخروج عن الوضع الطبيعي فيما يدعو إليه إلا أن يشهد الله على أن ما يدعو إليه يمثل رسالة الله إليه ، وإلا أن يعلنهم جهاراً وفي صراحة بأنه برىء من شركهم ووثنيهم المادية التي دفعهم إلى أن يعبدوا آلهة أخرى غير الله سبحانه) « فكيذبوني جميعاً ، ثم لا تنظرون ، » ثم تحداهم كحجة على رسالته من قبل الله : أن يشتركوا جميعاً في تدبير الكيد والسوء له .. وألا يرجثوا تنفيذ ما يعزمون عليه لحظة واحدة) « إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » (وهو واثق تمام الثقة بأنه سوف لا يصاب بأذى منهم . إذ هو مفوض أمره لله في شأن قيامه بالدعوة لرسالته . والله هو رب الناس جميعاً ، والمالك لزمان ما يجري في وجودهم من أحداث . فله سبحانه شأن مع كل ما يدب على هذه الأرض ويتحرك فوقها) « إن ربي على صراط مستقيم » (وبالإضافة إلى اعتماد هود على الله جل جلاله في شأن دعوته لرسالته فإنه كذلك يؤكد : أن ما يدعو إليه هو الحق ، والصراط المستقيم لسلوك الإنسان في الحياة ومن يسلك الطريق المستقيم يأمن الزل ، وينجو من مكائد الأشرار . فمكائد الأشرار لا تصيب إلا أولئكم العاشرين والطفاة) . « فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ، ويستخلف ربي قوماً غيركم ، ولا تضررونه شيئاً ، إن ربي على كل شيء حفيظ » (ثم يتجه الله إلى هود ليعلمه : أن يبلغ قومه في حال توليهم وإصرارهم على الإعراض عن دعوته ، ثلاثة أمور :

الأمر الأول : أن يسجل عليهم تبليغه لرسالة الله ، كمقدمة لجزائهم في الآخرة : « فقد أبلغتكم ما أرسلت به » .

والأمر الثاني : أن يعلنهم بنهاية مجتمعهم في الدنيا وقيام مجتمع جديد يقوم على انقاضه يؤمن بالله واليوم الآخر : « ويستخلف ربي قوماً غيركم » .

والأمر الثالث : أنهم يعيهم وفسادهم وطفانهم وبمعارضهم ومخدبيهم

لرسالة الله لا يضرون هذه الرسالة في ظهورها ، وتمسك أجيال أخرى بهدايتها
« ولا يضرونه شيئاً » . إذ معارضتهم لا تلبث أن تنهار فور تغيير مجتمع كبرائهم
وزعمائهم . فالله جلت قدرته يرعى رسالته بين الناس ، ويحفظ كل أمر
في هدايته من أن يصاب من العابثين بأذى .

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ
غَلِيظٍ ۝٥٨ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ
عَنِيدٍ ۝٥٩ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ
أَلَا بَعْدَ لَعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۝٦٠

وطالما كلف هود بتبليغ قومه وعد الله باستخلافه قوماً آخرين غيرهم
فعنى ذلك أن فناء قومه إذن أمر مستظر من وقت لآخر : « ولما جاء أمرنا »
(أى حل موعد عذابنا وعقابنا لعاد إرم) « ونجينا هوداً والذين آمنوا معه
برحمة منا ، ونجيناهم من عذاب غليظ » (وهو عذاب الريح الباردة التى دامت
بضع ليال وأيام :) « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، فترى القوم فيها صرعى كأنهم
أعجاز نخل خاوية » فهل ترى لهم من باقية ؟ (١) ، « وتلك عاد جحدوا
بآيات ربهم ، وعصوا رسله ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد » (أى أن ما ذكر
الآن يصور قصة عاد التى أنكرت رسالة الله ، وتحذت هوداً ومن عاونه فى
شرح هذه الرسالة ، وانساق الضعفاء فيها إلى اتباع الكبراء الطغاة بينهم »

وما لحقهم من عذاب الله في دنياهم يرجع إذن إلى كفرهم وتحديهم في الكفر ،
والاتقياد في طريق الطغيان). «واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ، ويوم القيامة» (ومن
أجل ما مارسوه ضد الرسالة - وهو ينم عن الخروج عن المألوف - لحق بهم
غضب الله في دنياهم ، وينتظرهم عذابه يوم القيامة) «ألا إن عاداً كفروا ربهم ،
ألا بعداً لعاد قوم هود» (إنهم لا يستحقون إلا طردهم من رحمة الله ورضاه) .

* وَإِنْ ثَمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَرَّبُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ
آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٢﴾

وعلى أثر قصة عاد الأولى تنتقل السورة لذكر قصة عاد الثانية . وشعب
(عاد الثانية) هو شعب ثمود . وهذا الشعب أولاد عمومة لشعب (عاد إرم) ،
ووارث ثقافته وحضارته . إذ ثمود هو ولد عابر ، أخى آرام بن سام بن نوح
ومكان إقامة هذا الشعب كان الطرف الشمالى الغربى لشبه الجزيرة العربية ،
بين المدينة وسوريا . ويشمل جزءاً حجرياً ينسب إليه أصحاب الحجر وآخر
خصباً يبتدىء من شمال المدينة إلى مكة حديد الحجاز ، ويمتد إلى القرات .

ومع تقدم الحضارة المادية في ثمود تحولت إلى الإلحاد ، ونهج زعمائها
نهج المستكبرين في الأرض . وقد كانت ناقة صالح هي الآية التي اختبر
الله طاعتهم بها . ولكن كان عقورهم إياها سبباً في قضاء الله على مجتمعهم عن
طريق الزلزال . وقد جاءت سورة الأعراف بمجمل تاريخ هذه القصة في قول

الله تعالى : (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ، وبوأكم في الأرض
تتخلون من سهلها وقصوراً ، وتتحبون الجبال يوتا فاذكروا آلاء
الله ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه
للذين استضعفوا لمن آمن منهم : أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا :
إنا بما أرسل به مؤمنون . قال الذين استكبروا : إنا بالذي آمنتم به كافرون .
ففقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ، وقالوا : يا صالح اتنا بما تعدنا ، إن كنت
من المرسلين : فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين) (١) .

وكانت ناقة صالح هي آية الله لاختبار قومه في طاعة الرسالة التي جاء
بها ، لأن زعماء هؤلاء القوم احتكروا لأنفسهم المراعى العامة والمياه في
الأراضي الخصبة ، والتي كانت تتجمع من مياه الأمطار في آبارها وحرموها
المستضعفين من المشاركة ، سواء في الرعى أو في السقى .

وكانت رسالة صالح لهؤلاء المستكبرين والمستضعفين معاً ، أن يشتركوا
جميعاً في نعم الله التي هي عامة ، ولا يحرم قوى فيهم ضعيفاً من بينهم . . أى
أن يمارسوا جميعاً العدل ، ويطرح قوتهم ظلمه للآخرين . ولكن مطرسة
الطغيان تحول دون التنازل عن امتياز ، تمكن منه طاغ يماله وعصبيته ، من
أجل مصلحة آخرين يريدون المشاركة معه في الحياة فقط . وكانت نتيجة هذا
الطغيان هي تدمير هذا المجتمع الطاغى بتسليط كوارث الطبيعة عليه .

« وإلى ثمود أخاهم صالحاً ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو
أنشأكم من الأرض ، واستعمركم فيها فاستغفروه ، ثم توبوا إليه إن ربي
قريب مجيب » (أى أن صالحاً - وهو واحد من قومه - عندما أرسل إلى

ثمود : دعاهم إلى عبادة الله وحده ، وطرح ما عداه من الشركاء في الألوهية له حسبما يدعون . وأقام دعوته إياهم على اعتبارين :

الاعتبار الأول : أن الله وحده هو الخالق لهم ، فهو وحده أول بعبادتهم إياه .

والاعتبار الثاني : أنه وحده كذلك هو الذي مكنهم من عمارة الأرض ، فهو أحق بالطاعة له . كما طلب منهم أن يتوجهوا إلى الله بالمغفرة على ما مضى منهم في اعتقادهم في آلهتهم المزعومة : أو في سلوكهم العايب وأن يعودوا إليه مطيعين إياه وحده ، مؤكداً لهم : أنه سبحانه قريب من عباده في استجابته لدعائهم ، إن هم استغفروا أو تابوا إليه (وقالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا ، أتئانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإنا لنرى شك مما تدعونا إليه مريب) (وكانت إجابة ثمود له - والمقصود الكبراء فيهم - أنهم يشكون في صدق دعوته هذه شكاً قوياً وأنها من الله . وأنه واحد من الذين كان يؤمل فيهم بين قومه . . أي أنه كان ينتظر منه أن يكون وفياً لما درج عليه قومه في الاعتقاد والتقاليد . فدعوته إلى الوحدة في الألوهية مخالفة صريحة لما كان عليه الآباء والأجداد من قبل . وخروجه في دعوته إلى التقيض ، وهو هو من كان يؤمل فيه ، يدل على عدم صدق دعوته ومطابقتها للواقع الذي هو مضمون الرسالة الإلهية . وبذلك أنكروا رسالته ، ولم يطيعوه فيما دعا إليه (كذبت ثمود بالنذر) فقالوا : أبشر منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذا لفي في ضلال وسعر . أولقى عليه الذكر من بيتنا ، بل هو كذاب أشر) (١)

قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً لَنْ يَنْصُرَنِي مِنَ اللَّهِ
 إِنْ عَصَيْتُهُ قُلْتُ أَرِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ ⑬ وَيَقُومُ هَلْهَلَهُ نَاقَةُ اللَّهِ لَكَرَّةً آيَةً
 فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ⑭
 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ⑮ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ⑯ فَلَمَّا جَاءَ
 أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ
 هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ⑰ وَآخِذْ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْعَةَ فَاصْبِرُوا فِي دِينِكُمْ جَنَّتِمْ
 ⑱ كَأَنْ لَرَّ يَغْنَوْنَ فِيهَا إِلَّا أَنْ تُمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ⑲ إِلَّا بَعْدَ لُتُمُودٍ ⑳

وانجى صالح إليهم ثانية ، إثر إنكارهم لرسالته ، ليؤكد لهم صدقه في
 رسالته من الله إليهم ، وصلته فيها به ، وأنها كانت منه سبحانه : رحمة
 لقوم ثمود أنفسهم ، حتى يتقدم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة معاً ، فقلرة
 الله لا تغالب ، وجزاؤه بالعقاب لمن يعصيه لا يرد . ولو أن - صالحاً -
 ادعى على الله أنه رسول من قبله ، وفي واقع الأمر أنه سبحانه لم يحتره للرسالة
 يكون - صالح - عندئذ عاصياً لله بالكذب عليه ، ومستحقاً لعقابه ، ذلك العقاب
 الذي لا يستطيع موجود ما أن يدفعه عنه . وهذا ما يجعله حتماً صادقاً في رسالته .
 هذا أمر . وأمر آخر هو : أن إنكار ثمود لرسالته لا تنصره ولا تنصر الله
 شيئاً . وإنما تنصر ثمود نفسها ، وتزيد في خسارتها . لأنها بسلوكها الغائب ،
 وباعتقادها الباطل تخسر في هذه الدنيا . فإذا أنكرت مع ذلك الرسالة
 الإلهية التي جاءت لإصلاحها تزيد في خسارتها . لأنها بإنكارها للرسالة
 أصرت عندئذ على البقاء على العيش والفساد والاعتقاد الباطل ، وهذا الإصرار كما
 يجعل بفناء مجتمعها ، وقيام مجتمع جديد على أنقاضه . يجعل جزاء الآخرة للعصاة

منها أمراً لا مفر منه .. إذ عذاب الله مرهون بتبليغ رسالته لمن حق عليهم العذاب : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (١) وقد بلغتهم رسالة الله الآن على يد صالح) . قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته ، فما تريدونني غير تحسير . يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ، ولا تمسوها بسوء ، فيأخذكم عذاب قريب ، (والآن يضعهم صالح موضع الاختبار العملي في طاعة الله . فأتى إليهم بناق ، وطلب إليهم أن يتركوها تأخذ حصتها في المراعي والمياه . كما يأخذونهم لإبلهم حصصها . فإن هم تركوها تصنع ذلك كان تركهم إياها دليلاً على طاعة الله في تطبيق العدل بين كبرائهم وضعفائهم في المشاركة فيما هو مباح للجميع . وهو المراعي والمياه . وإن هم ظلوا واقفين عند استبدادهم بالمراعي والمياه لإبلهم وحدها . كان ذلك آية على استمرارهم على الظلم والعصيان لرسالة الله . وحذرهم من استمرارهم على الظلم . وجاء التحذير في ختام الآية في قوله تعالى : « ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب » . ومعنى كون الناقة آية لثمود : أنها اختبار وفئة لهم . كما صرح قوله تعالى في سورة القمر : (إنا مرسلوا الناقة فتنه لهم فارقبهم واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ؛ كل شرب محتضر) (٢) . والناقة إذن لم تكن من نوع خاص . ولا يخرج وضعها عن أن تكون محل الاختبار في موقفهم العملي من رعاية حقوق الضعفاء الآخرين) . « ففعلوها فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » ذلك وعد غير مكنوب ، (وبدلاً من أن يطيع المستكبرون في ثمود - وهم زعماءها - أمر الله بالعدل بينهم وبين من عداهم من الضعفاء . فيما هو مباح للجميع . وهو الكلأ والماء . على نحو ما جاء في نداء صالح لم يترك ناقته تأخذ حظها مع إبلهم : ذبحوا هذه الناقة وعتوا عن أمر ربهم » وقالوا له : يا صالح اتقنا بما تعدنا من العذاب .

إن كنت حقاً من المرسلين الصادقين في رسالتهم . فأمهلتهم مدة قصيرة يحبون فيها ويمارسون عتوهم وعصيانهم . ويستمتعون بطغيانهم وظلمهم للضعفاء . يعقبا عذاب الله صديقاً وحقاً) . فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه ، برحمة منا ، ومن خزي يومئذ ، إن ربك هو القوى العزيز . وأخذ الذين ظلموا الصيحة ، فأصبحوا في ديارهم جائعين . كأن لم يفتنوا فيها ، ألا ! إن ثمود كفروا بربهم ، ألا بعداً لثمود ، (وعندما حل وعد الله بعقاب هؤلاء المستكبرين الكافرين ، بعد المهلة القصيرة التي أعطيت لهم من صالح ، أنجى الله منه صالحاً ومن معه من المؤمنين برسالة بين أهل ثمود . وكان إنجاءه إياه رحمة منه سبحانه وفضلاً . وهو قادر جل جلاله على أن ينجي من عذاب شامل أرادته : من يرعاه برحمته . وتمثل هذا العذاب في كارثة من الكوارث الطبيعية . وهي كارثة الزلزال . وكان من قوته أن أصبح المعذبون جثثاً بعده هائلة . كما أصبحت مساكنهم أثراً بعد عين . كأن لم تكن بالأمس القريب : (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر) (١) . وهذا الأخذ القوى بالزلزال لقوم ثمود لم يكن إلا بسبب كفرهم . ولم يكن مصحوباً بالأمس عليهم . بل لحقهم الطرد من رحمة الله : « ألا ، بعداً لثمود » مع ذلك) .

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشَرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالَتْ أَن جَاءَ
 بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ٦٩ فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
 قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ٧٠ وَأَمْرًا لَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُمْ فَبَشَّرْنَاهَا
 بِإِثْمَاقٍ وَمِنْ وَرَاءِ إِثْمَاقٍ يَعْقُوبُ ٧١ قَالَتْ يَتُوبِلَتِي آلُ اللَّهِ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي
 شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ٧٢ قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ
 وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ رَحِيمٌ مَّجِيدٌ ٧٣ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ
 وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ٧٤ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ٧٥
 يَكَلِّمُ بَرَاهِيمَ أُعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَابْتِهِمْ عَذَابُ
 غَيْرِ مُرْدُودٍ ٧٦ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَهُ بِهِمْ وُضَاعُ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا
 يَوْمٌ عَصِيبٌ ٧٧ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
 قَالَ يَنْقُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي مِنْ أَطْهَرِ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي
 أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ٧٨ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ
 لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ٧٩ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَيَّ رُكْنٌ شَدِيدٌ ٨٠ قَالُوا يَلُوطُ
 إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ
 أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابُهُمْ ٨١ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ
 بِقَرِيبٍ ٨٢ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ
 سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ٨٣ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ٨٤

في كنعان أو الشام ، في الأرض المجاورة ، لتضيف إلى أدلة التاريخ السابقة على عقاب الله للمجتمعات البشرية المادية التي أمعن زعمائها في معارضة رسلهم . وفي تحدى رسالاتهم : دليلاً آخر يرتبط بقوم لوط . عندما أنكروا عليه دعوته التي يدعوهم بها إلى أن يتخلوا عن شذوذهم في معاشر الرجال دون النساء . لما يترتب على هذا الشذوذ من أضرار اجتماعية . تنهى حتماً بانقراض الجنس البشري : (ولوطاً إذ قال لقومه : إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . أنتم لتأتون الرجال ، وتقطعون السيل وتأتون في ناديكم المنكر) (١) .

ولوط - وهو قريب لإبراهيم : ابن أخته ، أو ابن أخيه ، ومن الموالين له والذين آمنوا برسالته : فآمن له لوط - أي آمن لوط لإبراهيم - (٢) - خرج من كنعان ينزل قرى السهل الشرقي للبحر الميت ، الذي يسمى أيضاً ببحر لوط . وفي مقدمة هاته القرى ، قرينا : سودوم . . . وجومورا . ولم يكن هو واحداً من القوم الذين دعاهم ، على نحو ما كان صالح ، أو شعيب في قومه . وما ورد في سورة الشعراء في قول الله تعالى . (كذبت قوم لوط المرسلين . إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ؟) (٣) . من التعبير عن لوط بأنه أخ لمن يدعوهم ، يقصد منه فقط . أنه كان على معرفة تامة بوضعهم الاجتماعي ، كما يعرف الأخ : الوضع الداخلي لأخيه .

وفي سور عذيفة - بجانب سورة هود - كسورة الحجر ، وسورة الشعراء ، وسورة العنكبوت ، وسورة الناريات . جاءت قصة لوط مع قومه

(٢) العنكبوت : ٢٦ .

(١) العنكبوت : ٢٨ - ٢٩ .

(٣) الشعراء : ١٦٠ - ١٦١ .

متداخلة مع شأن من شؤون إبراهيم عليه السلام . وهو شأن بشارته بابنه إسحاق ، رغم شيخوخته في سن المائة ، وكبر سن امرأته : سارة في سن التسعين تقريباً . فقد أرسل الله بعض ملائكته رسلاً للوط ، لإبلاغه عذاب الله لقومه ، ولإنقاذه هو ومن آمن معه من هذا العذاب ، عندما شعر هو بالعجز أمام هؤلاء القوم . ولكن قبل أن تصل هذه الرسل إلى لوط عرجت على إبراهيم عليه السلام أولاً ، باعتباره الرسول الأكبر بالنسبة للوط . إذ لوط بالنسبة له مندر فقط . فرسل الله يفضل بعضهم بعضاً في درجة الرسالة (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلم الله ، ورفع بعضهم درجات) (١) .

ثم لإخباره بأنه سيصبح ذا أسرة كبيرة . ولما شأنها في تاريخ البشرية : (ونبئهم عن ضيف إبراهيم ، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً ، قال إنا منكم وجلون . قالوا : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . قال : أبشرنوني على أن مسني الكبر ، فبم تبشرون . . قالوا : بشركناك بالحق فلا تكن من القانطين . قال : ومن يقط من رحمة ربه إلا الضالون . قال : فما خطبكم أيها المرسلون ؟ . قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين (يعنون قوم لوط) . إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين . إلا امرأته قدسنا إنا لمن الغابرين) (٢) .

وقصة لوط في جميع سور القرآن التي وردت فيها لم تذكر سوى أمرين :

الأمر الأول : إنذاره قومه بالتخلي عن الشلوذ الجنسي .

والأمر الثاني : إنقاذ الله له - عن طريق الرسل من الملائكة - من العذاب الذى قيل : أن يحل بهؤلاء العابثين فى دنياهم . وهو عذاب الزلزال الذى حول أنقاض منازلهم ، بعد أن تناثرت فى الهواء ثم عادت فسقطت ثانية ، إلى ما يشبه مطر الأحجار التى تدمر كل شىء تقع عليه .

« ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى » (والرسل هنا بعض الملائكة : والبشرى هى إبلاغ إبراهيم بولد هو : إسحاق) « قالوا : سلاماً ، قال : سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ » (أى بعد أن ألقوا عليه السلام ، ورد إبراهيم عليهم : أحضر لهم عجلاً مشوياً على الحجارة المحماة) « فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم ، وأوجس منهم خيفة » (ولكن الملائكة عندما قدم لهم الطعام كانوا حيارى ، لأنهم لا يأكلون . ومن أجل ذلك لم يمسطوا أيديهم لتناوله . وهنا استنكر إبراهيم منهم عدم إقلامهم على الطعام وأحس فى نفسه بالخوف منهم) . « قالوا : لا تخف ، إنا أرسلنا إلى قوم لوط »

وهنا طمأنته الملائكة وأبلغته بالرسالة الرئيسية التى أرسلوا بها من قبل الله وكانت فى الدرجة الأولى لتأمين لوط على حياته هو ومن معه ، عندما يحل العذاب بقومه) « وامراته قائمة فضحكك فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » (ويقال إن امرأة إبراهيم ضحككت عندما سمعت بالبشارة متشككة فيها أو فرحة بها وبشارتها إن تكون أما لإسحاق ثم جده بعد ذلك ليعقوب . وقد صار ليعقوب من نسل إسحاق : اثنا عشر ولداً) . « قالت : يا ويلتا ألد وأنا عجوز ، وهذا بعلى شيخاً ؟ إن هذا لشيء عجيب » (وكان تعقيبها على هذه البشارة أن أبدت تعجبها فى حالة تلقائية من تحققها . وصرحت بأن أسباب هذا التعجب لديها : تعود إلى كبر السن لها ولزوجها . وليس من المألوف أن ينبج من فى هذه السن ، ذكراً أو أنثى ، وبالأخص المرأة)

« قالوا : أتعجبين من أمر الله ؟ ، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ، إنه حميد مجيد ، (ولكن الرسل من الملائكة أوضحت لها ، أنه لا مكان للتعجب لدى أى إنسان أمام قدرة الله وإرادته ، وأمام رحمته وبركاته على على أنبيائه ومن يصطفهم من البشر لرسالته وبالأخص إذا كانوا من بناء البيت العتيق . إذ من صفاته جل جلاله : أنه موضع الحمد والثناء وموضع الشرف والرفعة ، بما يفيضه من نعمه وآلائه ، وهي كثيرة لا تحصى) . فلما ذهب عن إبراهيم الروح ، وجاءته البشيرة ، يجادلنا في قوم لوط ، (أما إبراهيم عليه السلام بعد أن ابتعد عنه الخوف والتهيب من الملائكة الرسل ، إثر عدم تناولهم الطعام الذى قدمه إليهم ، وبعد أن أبلغته زوجته بالبشارة التى حملوها إليها ، وبعد أن أجابوا على ما سألم من رسالة لهم كما ورد في سورة الحجر في قوله تعالى : (قال فما خطبكم أيها المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) (وتقصّد الرسل : قوم لوط) (١) .

بعد هذا كله أخذ يسأل الرسل من الملائكة عن أمر العذاب لقوم لوط خشية من أن ينال العذاب لوطاً نفسه ، حسبما يقول الله في سورة العنكبوت (ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ، إن أهلها كانوا ظالمين . قال (أى إبراهيم) إن فيها لوطاً . قالوا (أى الملائكة) نحن أعلم بمن فيها ، لننجينه وأهله ، إلا امرأته كانت من الغابرين) (٢) . فجادل إبراهيم أو سؤاله للرسل بشأن العذاب لقوم لوط ، ليطمئن في الدرجة الأولى على لوط الذى كلف بإنذار قومه ، وكذلك على الذين آمنوا معه منهم) . (إن إبراهيم لحليم أواه ، منيب ،

(وتدخل إبراهيم بسؤال الملائكة الرسل إليه عن أمر العذاب لقوم لوط يرجع : إلى ثلاث صفات يتحلى بها إبراهيم نفسه :

الصفة الأولى : أنه صبور وحليم على جرائم المعارضين له .

والثانية : أنه أواه أو كثير العواطف الإنسانية .

والثالثة : أنه يعود لله ويثيب إليه ويدعوه العون والمساعدة وقت

الشدة والكوارث .

ومن أجل ذلك سأل الملائكة عل الله يفيض من رحمته) . « يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك ، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود » (ولكن المولى جل شأنه طلب إليه على أثر سؤاله أن يتوقف نفساً عن الأمل في تغيير قضاء الله بالنسبة لعذاب قوم لوط ، مؤكداً له ، أن العذاب واقع لا محالة ، وأن رسله يحملون الأمر به عند لقاءهم مع لوط ، في الوقت الذي يبلغونه فيه أيضاً بإنجاء الله له من هذا العذاب ، وكذلك من أذى قومه . وقد جاءت هذه الرسالة التي تعبر عن الأمرين معاً في آية لاحقة هنا في سورة هود ، قول الله تعالى : « قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ، فأسر بأهلك بقطع من الليل ، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ، إنه مصيبها ما أصابهم ، إن موعدهم الصبح ، أليس الصبح بقريب ؟ » . وبهذا يطمئن إبراهيم على نجاة لوط والمؤمنين معه ، كما يتحقق العذاب لقوم لوط لإجرامهم ومفاسدهم . « ولما جاءت رسلنا لوطاً مبنيء بهم ، وضاق بهم ذرعاً وقال ، هذا يوم عصيب » (وانتقلت الملائكة الآن من إبراهيم بعد أن بشرته بأنسحاق إلى لوط لتخبره بوقوع العذاب على قومه وأنه أمر لا يرد . ولكن لوطاً استقبلهم استقبال المتضرر بهم ، والذي تضيق بهم نفسه وعبر لسان حاله عن لحظة اللقاء بهم بأنها لحظة قاسية وشديدة في حياته . لأنه خشي من

عدم التمكن من حمايتهم في مواجهة قومه لم أو خشي على نفسه من اضطهاد قومه وتأييده على استقباله لم في داره ، على نحو ما قالوا له (قالوا أولم ننهك عن العالمين) (١) . وجاءه قومه يهرعون إليه ، ومن قبل كانوا يعملون السيئات) وتوقع ماخشي لوط من قومه على رسل الله له من عدم حمايتهم منهم . فما أن علم قومه بوجود الرسل عنده - ويقال إنهم كانوا في صورة شبان جميلة - حتى أسرعوا إليه يطلبونهم ، ليفعلوا بهم السوء كعادتهم . إذ أنهم كانوا يمارسون السيئات فيأتون الرجال دون النساء) قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي ، أليس منكم رجل رشيد ؟ . قالوا : لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ، وإنك لتعلم ما نريد) (وهنا دار حوار بينه وبين قومه ناشدهم فيه أن يعدلوا عن عزمهم في مباشرة السيئات مع رسل الله وعن مباشرة الرجال دون النساء على الإطلاق ، وأشار إلى بنات القرية - وهن بناته على سبيل الرعاية منه لهن - يمكن الزواج بهن . وفي هذه الحالة يكون أنقى لهم في العلاقة بين الجنسين ، وأبعد عن الرجس والفحش والقلادة والدناءة في السلوك . وناشدهم اتقاء الله وتجنب هذا اللبس ، وعدم الجزى والعار له أمام ضيوفه . وأخيراً صاح فيهم معبراً عن استنكاره لقلوبهم : أنه كان يتنى أن يكون بينهم عاقل ينصحهم ، ويحتكمون هم إليه ، كي يردمهم عن فحشهم وعيبتهم . ولكن لم يجد نداؤه ، وتجد صيحته شيئاً ، ولم تضعف من عزمهم على تنفيذ ما قلدوا من أجله ، وأجابوه بأن نداءه ليس ذا موضوع لديهم ، لأنه يعلم حقيقة ما يريدون وواقع ما يباشرونه في سلوكهم من إتيان الرجال دون النساء) . قال : لو أن لي بكم قوة ، أو آوى إلى ركن شديد)

ولإزاء تعنتهم وقسوتهم في الرد عليه أمام ضيوفه تمنى أن تكون له قوة
 آتية يدفعهم بها ، أو أن يكون له سند قوى يلجأ إليه ليقبضه ويقي ضيوفه
 بن شلوذهم . تمنى ذلك في الوقت الذي يوجد له فيه سند عزيز لا يقهر ،
 وهو الله سبحانه . ولكن فرط تأثير الموقف عليه ، جعله يبطل في تيقظه لهذا
 السند العزيز . فلما تيقظ نادى ربه : (رب نجني وأهلي مما يعملون) (١) .
 « قالوا يا لوط إنا رسل ربك ، لن يصلوا إليك ، فأسر بأهلك بقطع من الليل ،
 ولا يلتفت منكم أحد ، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم ، إن موعدهم
 الصبح ، أليس الصبح بقريب ؟ » (وعلى أثر دعائه نادته الرسل من الملائكة
 التي جاءت إليه ، وأبلغته بأنه مؤمن على حياته هو والمؤمنون معه ، وأنهم
 لا يصل إليهم جميعاً ضرر من أحد . باستثناء زوجته التي قضى عليها
 لكفرها ، بأن يحل بها ما يحل بقومه الكافرين من عذاب . وحددت له
 طريق النجاة ، وهو ترك القرية مع بقية من ظلام الليل ، أي قبل ضوء
 الصباح ، دون أسف على تركها ، وفي غير انتفات إلى ما يقع فيها من أحداث .
 كما أبلغته هذه الرسل أن الصبح قد حدد في قضاء الله لوقوع العذاب على قوم
 لوط ، وهو وقت قريب جداً) « فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها » (أي فلما
 جاء موعد العذاب ، وقع الزلزال وسقط ما هو أعلى في المساكن والأشجار
 إلى أدنى) « وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك » (وكان
 فعل الزلزال عنيفاً بحيث كان سقوط الأحجار الصلبة التي كانت منضدة
 ومرتبعة في البناء ، إلى أسفل ، يشبه فعل المطر في تتابع سقوطه ، وفي تدمير
 لكل ما يلتقي به حال شدته وعنقه . ولذا كان هذا الزلزال وما أحدثه من
 تخريب : آية من آيات الله (وتركنا فيها) (في قرى لوط) آية للذين

يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (١) . فهو يحمل أمانة إلهية : « مسومة عند ربك » .. أى يحمل غضب الله ، لأنه كان غير عادى (وماهى من الظالمين يبعده) وما وقع لقوم لوط بظلمهم وعيبتهم هو قريب أن يقع للظالمين ممن عداهم . فهذه أحجار البناء التى كانت تتساقط من أعلى إلى أسفل بفعل الزلازل والتى يدل سقوطها بما يشبه المطر فى عنقه وشدته ، على غضب الله . يمكن أن يتكرر أمرها كعقاب إذا أساءت بعض المجتمعات لنفسها ، واستكبرت عن اتباع الحق ، ومباشرة العدل ، عن طريق عبادة الله وحده .

* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَبْنَومَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ وَلَا تَقْصُوا أَلِيمِكَا وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۚ ﴿٨٤﴾ وَيَقْصُرِمْ أَوْفُوا أَلِيمِكَا وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْسُوا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيتُ إِلَهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿٨٦﴾

وتستمر السورة فى الاستشهاد بالتاريخ وأحداثه ووقائعه على أن المجتمع المادى تودى به انحرافات فى السلوك وفى العلاقات إلى الفناء لا محالة ، انتقاماً من الله لعبث زعمائه وكبر . وهكذا مجتمع المكين الماديين ستنهى بهم معارضتهم لدعوة الرسول عليه السلام إلى ما انتهى إليه أمر هذه المجتمعات . فتذكر مجتمع مدين . ويقال إن مدينة « مدين » كانت تقع فى الجهة الشرقية

من خليج العقبة . كما يقال : إن أهل مدين يتحدرون من قبائل عربية كانت تجاور الكنعانيين . كما كانوا أهل تجارة ، وبالأخص في الحبوب . وكانت لهم من أجل ذلك صلة وثيقة بمصر . إذ كانوا يترددون عليها لتقل ما يحتاجون إليه في تجارتهم . ويستند إليهم أنهم الذين نقلوا معهم يوسف الصديق ، كرفيق ، إلى مصر ، كما تصوره الآية القرآنية في سورة يوسف : (وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ، قال يا بشرى : هذا غلام ، وأسروه بضاعة ، والله عليم بما يعملون . وشروه بثمن بخس ، دراهم معدودة ، وكانوا فيه من الزاهدين) (١) .

« وإلى مدين أخاهم شعيباً قال : يا قوم اعبدوا الله ، ما لكم من إله غيره ، ولا تنقصوا المكيال والميزان ، إني أراكم بخير ، وإني أخاف عليكم عذاب يوم مغيظ » (وبالإضافة إلى قصص المجتمعات السابقة تأتي أيضاً قصة شعيب ورسالته لأهل مدين ، وهو واحد من بينهم ، وليس أجنبياً عنهم . وقامت دعوته في رسالته لهم على أمرين :

الأمر الأول : توجيههم نحو وحدة الألوهية وعبادة الله ، دون ما عداه من كائنات أخرى جعلت كذباً : شركاء له .

والثاني : أمرهم بالعدل في التجارة . وقد كان قوامها الكيل والميزان . وإذا كان أهل مدين يتميزون بالمال المستثمر في المعاملات التجارية ، فقد كان أهل ثمود من قبل في جوارهم من الشرق أصحاب ثروة حيوانية . وإذا نصح شعيب قومه بالعدل في التبادل التجاري ، فإنه أكد لهم أن وضعهم المالي — من غير حاجة إلى بخس الكيل والميزان في المعاملات — هو وضع يجعلهم من أهل الثراء . كما أكد لهم في الوقت نفسه : أنه يخشى عليهم من

استمرارهم في مباشرة الظلم : أن يتألم عذاب الله في دنياهم ، فتضيع عليهم أموالهم ، وتزهد أنفسهم ، ويعصبون أثراً بعد عين . وهكذا : يكون عذاب الله لهم عذاباً شاملاً ومحيطاً بكل شيء لم .) « ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين . بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ، وما أنا عليكم بحفيظ ، (ثم كرر نصيحهم بالابتعاد عن الظلم في المعاملات التجارية ، وبالانتهاء منه إلى غير رجعة إليه . لأن الاستمرار فيه استمرار في الفساد في الأرض . وعاقبة الفساد هي استئصال المفسدين . وأوضح لهم أن الباقي لهم من أرباح التجارة - من غير نجس للكيل والميزان فيها - أجدي عليهم في حياتهم وفي ثرواتهم إذا نظروا للموضوع نظرة المؤمن الذي أبعد عن نفسه شهوة الانحراف في الاستغلال . ورغم أنه واحد منهم ، وحريص على مصلحتهم ، وذو صلة بالله سبحانه في رسالته ، فإنه مع ذلك لا يملك أن يحفظ عليهم وضعهم القائم في الثراء والاستمتاع بالمال . لأن المدير للكون وحده هو الذي يملك الأمر ويتصرف فيه . وهو لا يرضى عن الظلم إطلاقاً) .

قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾

ولكن لم يجد معهم نصيح شعيب لهم ، وتحذيره إياهم من عاقبة ظلمهم في معاملاتهم التجارية ، فأجابه بما ينبيء عن استهزائهم برسالته : وقالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ (أي هل تتصور أن دعاءك لنا بالاستقامة ، يحول بيننا وبين أن

نستمر في عبادة آلهتنا ، كما كان يفعل الآباء من قبل ؟ أو يحول بيننا وبين أن نباشر حريتنا المطلقة في الطريقة التي نستثمر بها أموالنا ؟ .

ومعنى ذلك : أن ما جئت به تدعونا إليه يجعلنا نتوقف عن الماضي لآبائنا وأجدادنا في العبادة ، ونتوقف كذلك عن الطريقة التي نتعامل بها حتى الآن في تجارتنا (« إنك لأنت الحليم الرشيد ؟ ») (وهذا الذي تطلبه منا على هذا النحو لا يتوقع من إنسان عرف فيما بيننا بالثريث في القول ، والنضوج في الرأي . وهو أنت ، وبذلك دعوتك لا تطابق صورتك في نفوسنا .

وإنكار أهل مدين على شعيب دعوته آت من تأثيرهم بوضعهم الماضي والحاضر ، وعدم قدرتهم على التفكاك منه وتقييم ما جاء في دعوته تقيماً موضوعياً مجرداً عن التبعية . فهو إذ يدعوهم إلى عبادة الله وحده يدعوهم إلى التمسك بكرامتهم كبشر . وإذ يدعوهم إلى تقييد حريتهم المطلقة في استثمار المال ، عن طريق اتباع العدل وعدم البخس في الكيل والميزان في المعاملة التجارية ، إنما يدعوهم إلى حياة بعيدة عن الخوف والقلق والاضطهاد من الآخرين الذين يحقدون عليهم ، ويبيتون لهم العداوة ، ويربصون بهم السوء .

قَالَ يَنْقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ إِلَّا مَا أَنْهَكَ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَنْقُومُ لَا يَجْرِمَنَّكَ شِقَاقِي أَنْ يُصَيِّبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَأَسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ رَبِّي وَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

وهنا كشف شعيب لهم : عن أن ما يدعوهم إليه ليس من عند نفسه . وإنما من عند الله : « قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بية من ربي » (أي

إني على صلة بالله سبحانه وعلى بيته من رسالته . فما أدعوكم إليه هو لمصلحتكم وليس لزعامه أطلبها فيكم) « ورزقني منه رزقاً حسناً » (كذلك ليس لأجر أطلبه منكم . فإن الله هو الذي يتكفل برزقي . وما يتفيه شعيب هنا في دعوته من أنه ليس صاحب مصلحة شخصية ، ولا طالباً لأجر على رسالته ممن يدعوهم إليها هو ما يتفيه كل رسول أرسل إلى قومه : (قل لا أسألكم عليه أجراً ، إن هو إلا ذكرى للعالمين) (١) « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » (ثم بالإضافة إلى أني لا أطلب زعامه فيكم ، ولا مالا منكم ، لا أريد إطلاقاً أن أعود إلى عبادة ما تعبدون ، ولا إلى سلوك ما تسلكون في جمع المال . لا أريد أن أخالف أدعوكم إليه من عبادة الله وحده ، والعدل في الكيل والميزان إلى ما أنهاكم منه من الشرك والوثنية ، والظلم في المعاملة التجارية . إني أريد بدعوتي فحسب : إصلاحكم واستقامة أمركم) « وما توفيقى إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب » (وشأنى فيما أريده لكم ، هو شأن الداعي فقط ، لا يحمل ولا يكره . فإن وفقت فيما أدعو إليه ، كان توفيقى من الله وحده . فهو الذي أعتمد عليه في كل شأن أبشره ، وهو الذي أرجع إليه عند الخطأ) . « ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى : أن يصيكم مثل ما أصاب قوم نوح ، أو قوم هود ، أو قوم صالح ، وما قوم لوط منكم يبعد . واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، إن ربى رحيم ودود » (ولا ينبغي لكم إطلاقاً أن تحملكم مخالفتى لكم فيما أدعوكم إليه : على الجنوح والتماهى في المعارضة . وإنما يجب أن تتحوا المخالفة جانباً ، وتنظروا فيما أدعوكم إليه نظرة موضوعية ، بغض النظر عن أنى الداعى إليه . وعتدئد لا يسعكم إلا أن تؤمنوا به وتستغفروا

ربكم عما مضى منكم من أخطاء . وما أصررت عليه من معارضة حتى الآن .
وتعودوا إلى الله تائبين . وسيحانه جلت قدرته سيسعكم برحمته ويرعاكم
بعنايته ومودته . فهو رحيم وهود . ولكن إذا ما تشبثتم بما أنتم فيه من
أوضاع فعذاب الله سيحل بكم في دنياكم . كما حل بمجتمعات أخرى
سابقة عصت دعوة رسولها . وتمادت في غيها وفسادها . فهناك قوم نوح .
وهناك قوم هود . وهناك قوم صالح . وبالأمر القريب منكم قوم لوط .
فهذه مجتمعات سادت فيها الوثنية والشرك بالله . بجانب انحرافات أخرى
خطيرة على البشرية . فقوم هود طغوا بالقوة المادية . وقوم ثمود تمادوا في
احتكار الثروة الزراعية والحيوانية وجعلوها وقفاً على زعمائهم وكبرائهم . وقوم
لوط عملوا على انقراض الجنس البشري . عن طريق شذوذهم في العلاقة الجنسية .

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا تَمَّا يَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ
لَرَجَمَتَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ①
وَرَأَوْا كُرْ ظَهْرِيَا إِنْ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ② وَيَقَوْمِ اقْعَمُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ
إِنِّي عَمِلُ شَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ ③ وَأَرْتَقِبُوا إِلَيَّ
مَعَكُمْ رَقِيبٌ ④ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا
وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِئَرِهِمْ جَثِيمِينَ ⑤ كَأَن لَّهُ يَغْنَوُا فِيهَا
أَلَا بُعْدَ لِمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ ⑥

ومع كل ما تقدم به شعيب من حجج إلى قومه . من شأنها أن تحملهم على
التفكير على الأقل فيما يدعواهم إليه . فإنهم بقوا في مكانهم من دعوته . فهو لم يطلب
زعامة فيهم . ولا مالا منهم . وإنما يطلب إصلاح أمرهم . ومع ذلك بقي

نخصا لهم ، ولم يتحوا خضومته جانباً ، عليهم يقبلون من دعوته . بل واجهوه بما يواجه به إنسان أخق ، يقول مالا يفهمه الآخرون معه ، وقالوا : يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول ، (وحقيقة الأمر هم لا يريدون أن يتحولوا من مجتمعهم الجاهل المادي الذي تركه لهم آباؤهم . . إلى المجتمع الإنساني الذي يدعوه شعيب إلى تكوينه . وذلك لعامل التقاليد الموروثة في العبادة ، ولعامل الإغراء في ربح المال ، عن طريق الظلم والبخس في المعاملة التجارية . ومن لا يريد شيئاً إذا دعى إليه يعتذر عادة بأنه غير فاهم لما يدعى إليه . وهو عندما يجيب داعيه بعدم الفهم لما يقوله ، يحمل إليه في جوابه بالنفي كذلك . معنى السخرية والاستهزاء) « وإنا لنراك فينا ضعيفاً ، ولولا رهطك لرجمناك ، وما أنت علينا بعزيز » (وأولى لك يا شعيب الآن ألا تجدد دعوتك . فإنك لا تعرف مدى أثرها الضار على قومك . وأنت لست من القوة بحيث نخشاك . فأنت ضعيف ، ولست في منعة من أن تقتلك رمياً بالحجارة ، مهانة لك واحتقاراً لشأنك .

وقط هناك اعتبار واحد ندخله في حسابنا . في عدم قتلك . وهو قبيلك ورهطك) . « قال يا قوم : أرهطى أعز عليكم من الله ؟ واتخذتموه وراءكم ظهرياً » (ولكن شعيب ذكرهم بأنهم أخذوا في اعتبارهم بشأن المنعة . رهطه فحسب . وتركوا جانب الله بالنسبة لشعيب وأغفلوا أمره مع أنه جانب أصيل ، وأمره أكثر منعة وعزة . يحمي رسله ، وينجيهم من العذاب ، عندما ينزل العقاب الشامل بقومه . ولنا ليس لتهديدهم أثر على دعوته واستمراره فيها) « إن ربي بما تعلمون محيط » (وربي جلت قدرته محيط علمه بما يدور بينهم وبما عقلوا النية على عمله لصيد الناس عن رسالته) . « ويا قوم اعملوا على مكانتكم ، إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارقبوا إني معكم رقيب » (وطالما أن الله جلت قدرته أقوى

منعة وأشد عزة . . وطالما كذلك علمه أكثر شمولاً وأوسع إحاطة ،
وهو مستدى وعليه توكلت : فإنني أتجددكم بأن تعملوا ما في استطاعتكم وما هو
وفق مقلورك ، ضللى وضد رسالة الله ومن جانبي سأعمل أيضاً كل ما في
وسعى للدعوة وللإيمان بها . وستعرفون في النهاية : أينما كان على صواب . .
وأينما سيحل به العذاب المخزى له في دنياه . . وأينما كان الكذاب فيما
قال ؟ . إنني أدعوكم إلى ترقب هذه النتيجة وانتظارها ، وإنني معكم من
الترقبين والمتظرين ، ثقة مني بأنكم أتم الكذابون ، والذين سيقع عليهم
العذاب المهين) . ولما جاء أمرنا نجينا شعباً والذين آمنوا معه برحمة منا ،
وأخذت الذين ظلموا الصبيحة فأصبحوا في ديارهم جائعين . كأن لم يغنوا
فيها (وحل موعد العقاب ، فوقع الزلزال المدمر ، وأتى على أهل مدين جميعاً
بسبب ظلمهم ، بإصرارهم على الشرك والوثنية ، وبقائهم على الإضرار
بالآخرين في المعاملات التجارية ، واستمرارهم في معارضة شعيب وتهديده
بالقتل إن لم يكف عن دعوته : عدا شعيب والمؤمنين معه برسالة . فقد
شملهم الله برحمته ، ونجاهم من هذه الكارثة .

والمتبع لآثار الأمم والمجتمعات البشرية لوقيض له — بعد وقوع هذا
الزلزال مباشرة : أن يتعرف على ديار أهل مدين ومساكنهم ، لا يستطيع
أن يستنتج أنه كانت هناك ديار ومساكن مأهولة بالسكان ، لفرط ما وقع
من تخريب ، وتشيت ، وفناء) ألا ! بعداً لمدين ، كما بعدت ثمود (وهكذا
انتهت مدين وهلك في غير أسف على نهايتها وانتهى مجتمعها الظالم ،
كما انتهى مجتمع ثمود من قبل ، في غير إحساس بألم النهاية ، للمآسى التي
كان يياشرها في حق الضعفاء) .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ① إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ .
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ② يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ
النَّارَ وَيُسَّ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ③ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُنْسِ الرِّقْدُ
الْمَرْفُودُ ④

ويأتي في ختام المجتمعات المادية التي تقص هذه السورة ما انتهت إليه
من فناء وتقويض : مجتمع فرعون وملكه . ولكنها تقص وضعه ومصير
في إجمال تام . إذ تناولته سور أخرى مكينة في إسهاب وتفصيل ، كسورة
الأعراف ، وسورة طه ، وسورة الشعراء ، وسورة القصص : ولقد أرسلنا
موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وملكه (فقد أرسل الله موسى ومعه
أخاه هارون برسالة إلى فرعون : (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ، فأرسل
معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ، قد جئتاك بآية من ربك ، والسلام
على من اتبع الهدى) (١) . وكانت آيات موسى الذي أرسل بها -
وهي سلطانه وحجته الواضحة على رسالته - تلك الآيات التي أراها فرعون
فكذب بها ، وأبى الطاعة لرسالته : (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب
وأبى) (٢) . وظن أنها من أعمال السحر ، فجمع له السحرة بمصر تحدياً له .
ولكنهم عندما رأوا عصاه التي يمينه والتي كان يمش بها على غنمه ،
تلقف ما صنعوه هم بسحرهم ، آمنوا برسالته : (فألقى السحرة سجداً ،
قالوا آمنا برب هارون وموسى) (٣) فاتبعوا أمر فرعون ، (ولكن

الملا والوجهاء في قوم فرعون سلكوا مسلك الملك نفسه ، وكفروا
 برسالة موسى تبعاً لما أمرهم به ، رغم إيمان السحرة بها وهم لهم شأنهم العظيم
 وأصحاب التأثير الواسع النطاق في الحياة المصرية إذ ذاك) « وما أمر فرعون
 برشيد » (ولكنهم اتبعوا أمراً غير حكيم . لأن اتباعهم إياه سيوصلهم إلى
 حرج في حياتهم الدنيوية ، وإلى عقاب بالنار في حياتهم الأخروية) .
 « يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار » (إذ فرعون ذاته سيقتلهم هؤلاء الملا
 يوم الجزاء في الآخرة إلى النار ، كعقاب له على طغيانه وكفره برسالة
 موسى . وهم واردون مورده ، لأنهم اتبعوا نفس الطريق الذي سار فيه .
 فقامهم في النار آنثذ) « وبئس الورد المورود » (وما أشنع المصير الذي صاروا
 إليه) . « وأتبعوا في هذه لعنة ، ويوم القيامة » (فضلا عما لحقهم في هذه الحياة
 الدنيا ، وما يلحقهم في الآخرة من لعنة وطرده من رحمة الله ورضاه ، وطردهم
 من رضا صاحب الملك كله أقسى عليهم من عقابهم المادي بالغرق في البحر
 في الدنيا ، والدخول في نار جهنم في الآخرة) « بئس الرفد المرفود » (وما أصاب
 هؤلاء الملا على هذا النحو من عطاء فرعون لهم - إذ لم يصلهم منه
 إلا الشقاء ، بسبب اتباعهم لأمره وهواه - أمر مذموم . لأن عاقبته
 لاتسر) .

فَلِكُلِّ مِّنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقِصَةٌ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ
وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن
شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ عِزًّا نَقِيبٌ ﴿١١﴾ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا
أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٢﴾

وتتجه السورة الآن إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فيخاطبه ربه ،
ويضعه أمام الحقائق التي تستخلص من تاريخ هذه المجتمعات الستة للوقوف
عليها واحدة إثر الأخرى ، لاستيعابها والمواءمة في السلوك معها. وما يخاطب
به الرسول هنا عليه السلام يخاطب به المؤمنون برسالاته كذلك : « ذلك من
أنباء القرى نقصه عليك ، منها قائم ، وحصيد » (أى ما ذكر حتى الآن هو أخبار
المجتمعات التي أوحى بها إليك . وهي مجتمعات بعضها يمكن أن يتعرف عليه
بآثاره الباقية . والبعض الآخر قد درس ولم يبق له أثر يشير إليه . ولكنها كلها
كانت مجتمعات مادية طغت وانحرفت عن سلوك الإنسانى السوى . فيها
المجتمع الذى طغى بقوته . وفيها المجتمع الذى طغى بثرواته الحيوانية
والزراعية . وفيها المجتمع الذى طغى برأسماله . وفيها المجتمع الذى طغى
بمخضارته ، وفيها المجتمع الذى طغى بشنوده . وهي جميعها إذ تشترك
في شيء ما ، فهو عبادة غير اللهمة ، سبحانه ، وما ظلمناهم ، ولكن ظلموا
أنفسهم » (وما حل بهذه المجتمعات من تغير : من فنائها بالكوارث
الطبيعية ، ثم من قيام مجتمعات جديدة تختلف عنها ، يعود إلى ما باشره
الكبراء والزعماء فيها من ظلم للضعفاء بينهم . قد يكون ظلم المستبدين .
وقد يكون ظلم المحتكرين . وقد يكون ظلم الميادلين في المعاملة : وقد يكون

ظلم المستغلين. وقد يكون ظلم المعتدين على الجنس البشرى كله والهديد باقراضه:

وعلى أية حال ، كان استئصال الكوارث لهذه المجتمعات ليس بظلم من الله ، ولكن بسبب الظلم الذاتي فيها (« فما أغنت عنهم آلهم ، التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ، وما زادهم غير تنبيء ») (وما أشركه هذه المجتمعات من آلهة أخرى ، مع الله ، لم تنفعها في حياتها ووقايتها من تلك الكوارث التي تزلت بها ، عندما قضى الله بها ، عقوبة لها على طغيانها وظلمها . بل على العكس كان هذا الشرك سبباً في زيادة تلك المجتمعات من أضرار . فلم تكن الكوارث التي أصابتها كوارث عادية . وإنما كانت كوارث عاتية ، لم تبق ولم تترك شيئاً من مساكنها وأموالها) . « وكل ذلك أخذ ربك ، إذا أخذ القرى وهي ظالمة » (وعلى هذا النحو من التدمير يكون قضاء الله على المجتمعات العاتية ، بسبب ما يسود فيها من ظلم ، فلم يكن ما قضى الله به من زوال : على مجتمعات نوح ، وعاد ، وثمود ، ولوط ، ومدين وفرعون وملته - وهي المجتمعات التي قصت هذه السورة هنا ما آلت إليه - أمراً وحيداً خاصاً ، لا يتكرر لأمثالها . بل قضاء الله بزوال أى مجتمع وبتغييره مرتبط بما يقع فيه من ظلم ، في أية صورة من صورته . فتغيير المجتمع أمر لا يتخلف في إرادة الله عندما يباشر زعماءه وكبرائه وقادة التوجيه فيه صنوف الظلم والاضطهاد للمتبوعين والضعفاء فيه . سواء بالأمس كما يتحدث التاريخ ، أو في الغد عندما يأتي موعد التغيير عليه . وهذا الموعد رهن فقط بنشئ الاعتداء والظلم فيه) « إن أخذه أليم شديد » (وأخذ الله للمجتمعات الظالمة ليس ضرورة فحسب . بل هو أخذ شديد لا لين فيه ، وأليم يتقدّم إلى العمق) . هذه إحدى الحقائق التي تستخلص من ذكر تاريخ البشرية وأحداث مجتمعاتها .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ
يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٥٦﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدودٍ ﴿١٥٧﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا
بِإِذْنِهِ فَمَن تَشَاءُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٥٨﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنَادُونَ عَنِ النَّارِ لَئِمَّا فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٥٩﴾
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
يُرِيدُ ﴿١٦٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَيَنَادُونَ مِنَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٌ ﴿١٦١﴾

والحقيقة الثانية - وهي من الآيات المحكمة ، أو المبادئ التي لا تتخلف
- حقيقة البعث والحياة الأخروية : « إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب
الآخرة » (والذي يؤمن بالبعث وبالحياة الأخروية يتخلل من الحقيقة السابقة ،
وهي حقيقة تغير المجتمعات وزوالها بسبب الظلم بين أهلها وقضاء الله بذلك ،
دليلاً على أن أمر البعث لا مريية فيه ، وأنه واقع فعلاً . فليس شأنه في قدرة
الله أكثر من شأن تغير المجتمعات البشرية) « ذلك يوم مجموع له الناس ،
وذلك يوم مشهود » (والبعث نفسه وقت تحشد فيه الناس جميعاً ، ويشهده
كل من سبقت له حياة بشرية على هذه الأرض) . « وما تؤخره إلا لأجل
معلود » (وهو وقت إذا حل أجله في علم الله ، فلا يتأخر بعده) . « يوم يأت
لا تكلم نفس إلا بإذنه » (وقد ورد في سورة النبأ أن الذي يؤذن له بالكلام
في هذا اليوم هو بعض من الملائكة : (يوم يقوم الروح) (أى جبريل)
والملائكة صفاء ، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) (١)

كما جاء في سورة المرسلات أن الكافرين لا يؤذن لهم بالكلام اعتذاراً
 عما وقع من معارضتهم في الدنيا أو رجاء في أن يعطوا قرصاً أخرى للعمل الصالح
 والإيمان بالله وحده : (هذا يوم لا ينطقون ، ولا يؤذن لهم فيعتلون) (١) .
 « فمنهم شقى وسعيد . فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق » (ومعنى
 أنهم في النار لهم فيها زفير وشهيق : أنهم أحياء فيها ، ولا يقضى عليهم
 فيموتوا . فلهواء حين يدخل في التنفس إلى الرئتين يسمى زفيراً وحين يخرج
 منها يسمى شهيقاً . وهما معاً أمارتا الحياة في الكائن الحي . وعذاب الكافرين
 في نار جهنم هو في بقائهم فيها أحياء . وقد جاء ذلك في قول الله تعالى في
 سورة قاطر : (والذين كفروا لهم نار جهنم ، لا يقضى عليهم فيموتوا
 ولا يخفف عنهم من عذابها ، كذلك نجزي كل كفور . وهم يصطرون
 فيها : ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ، أو لم نعلمكم ،
 ما يتذكر فيه من تذكر ، وجاءكم النذير ، فلو قوا ظالمين من
 نصير) (٢) .. كما جاء قوله جل شأنه في سور النبأ : (إن جهنم كانت
 مرصداً ، للطاغين مآباً ، لایشين فيها أحقاباً ، لا يلقون فيها برداً
 ولا شراباً ، إلا حميماً وغساقاً) (٣) . وتشير سورة النساء إن احتفاظ
 الكافرين بإحساس العذاب في نار جهنم في قول الله تعالى : (إن الذين
 كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً ، كلما نضجت جلودهم بدلناهم
 جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ، إن الله كان عزيزاً حكيماً) (٤) .

(١) المرسلات : ٢٥ - ٢٦ .

(٢) قاطر : ٢٦ - ٢٧ .

(٣) النبأ : ٢١ - ٢٥ .

(٤) النساء : ٥٦ .

عما يدل على أنهم أحياء فيها . ومثل هذه الآية ما جاء في سورة الحج في قوله سبحانه : (فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصير به ما في بطونهم والجلود . ولهم مقامع من حديد (هراوات يضربون بها فوق رؤوسهم) كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعجلوا فيها ، وفوقوا عذاب الحريق) (١) . « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ، إن ربك فعال لما يريد » (وحياتهم في نار جهنم ليست حياة مؤقتة ، بل هي حياة طويلة ومديدة وباقية ، طالما بقيت السموات والأرض . وربط خلود الكافرين في نار جهنم ببقاء السموات والأرض يفيد بقاء السموات والأرض بعد البعث ، وإن كان على نحو آخر : كتمتع الحياة الدنيا فإنها مستمرة كذلك في نعيم الجنة في الآخرة ، وإن كانت من نوع يغير ما عليه نوع الدنيا في قيمته وفي مدى المتعة به . فقد جاء في وصف الجنة مثل قوله تعالى في سورة النبأ : (إن للمتقين مفازاً . حدائق وأعناباً . وكواعب أتراباً . وكأشاً دهاقاً . لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً . جزاء من ربك عطاء حساباً) (٢) . فهذه الآيات تصف متعها : من النساء ، وما يؤكل ، ويشرب . وهي المتع الغالية التي تشتهيها نفوس البشر في حياتهم الدنيوية .

وجاء في بقاء السموات والأرض بعد البعث في سورة إبراهيم قوله تعالى : (فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ، إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض ، والسموات وبرزوا لله الواحد القهار) (٣) . فتبدل الأرض غير الأرض ، والسموات غير السموات يوم البعث والحساب ، لا يعني انتهاء الأرض والسموات . بل يفيد : أنه ستكون هناك

(٢) النبأ : ٢١ - ٢٦

(١) الحج : ١٩ - ٢٢

(٣) إبراهيم : ٤٧ - ٤٨

أرض وسماوات ، ولكن أرض وسماوات من نوع آخر غير ما عليه الأرض
والسماوات في الدنيا . وتقييد خلود العذاب للكافرين في نار جهنم بمشيئة الله :
« إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد » . . . كتقييد نعم الجنة بها بالنسبة
للمؤمنين في الآية التالية : « إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » لا يقصد
به توقيت جزاء جهنم لبعض من هم من أهل جهنم ، يخرجون بعد الوقت
المعلوم منها إلى الجنة ، ولا توقيت جزاء الجنة لبعض من هم من أهل الجنة
يخرجون بعد الوقت المعلوم إلى جهنم . وإنما القصد أولاً وأخيراً : توضيح
أن الله جل جلاله يريد إرادة تامة لا يشوبها إلزام ما ، ولو كان عن طريق
وعده هو سبحانه بأمر ما فوعد الله ليس فوق إرادته ، وإنما هو من مشيئته :
يقع في خلود المشيئة الإلهية ، ويظل في نطاقها . وهكذا الاستثناء في
الآيتين لا ينصب على أفراد . وإنما يؤكد عدم الإلزام في جانب المولى سبحانه
في أية صورة من صور الإلزام . « وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها
ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ، عطاء غير مجذوذ » (أى هذا
النعم للسعداء هو عطاء من الله غير منقطع . ويوم البعث إذن كحقيقة من
الحقائق المقررة هو يوم لا يربحاً ، إذا حل مواعده في علم الله ، وهو يوم
الجزاء ، وفيه بعد الفصل في أعمال البشر جميعاً : يساق الكافر إلى جزائه ،
وهو الخلود في النار ، ويساق المؤمن إلى جزائه كذلك ، وهو البقاء في
نعم الجنة) .

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءُ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ
 قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ فَضَيَّعَهُمْ غَيْرَ مُنْقَرِصٍ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ
 فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝ وَإِنْ كَلَّا
 لَعَالِيُوقِينَهِمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

ثم بعد استخلاص النتائج لهذه الصور التاريخية للمجتمعات البشرية التي
 انتهى أمرها إلى الفناء والتغيير ، بعد طغيان زعمائها وتحكمهم في الضعفاء
 فيها ، ومعارضتهم في إصرار لرسالة الله التي جاءت لتحقيق العدل وروح
 الإخاء بين الأفراد جميعاً ، وكذلك بعد الوقوف على ما عقت به السورة
 هنا - إثر الاستشاد بالتاريخ لتلك المجتمعات - من تأكيد وقوع الجزاء
 الآخروي يوم البعث والحساب ، ومن أن العقاب في جهنم لفريق من
 الناس ، إنما هو بسبب ظلمهم هم وخدمهم . يتجه القرآن الكريم إلى الرسول
 محمد عليه السلام ، في نهاية هذه السورة الآن ويطلب إليه ، كقلوة حسنة
 للمؤمنين ، أن يتبع هذه المبادئ الآتية التي أحكمت ، والتي تكمل
 ما جاء من قبل في هذه السورة من آيات محكمات ، عبرت عنه بقول الله
 تعالى « آلر . كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير » .

فتطلب إليه عليه السلام . ألا يكون في شك من أن هؤلاء الماديين
 المكيين إنما يسيرون في عبادتهم وفق ما كان عليه آبائهم من قبل . ولذا :
 لا يؤمل كثيراً في تحولهم عن جاهليتهم ووثنيهم إلى الإيمان بالله وحده ،
 وإلى أن يكونوا مسلمين وخاضعين لله في سلوكهم : « فلاتك في مرية مما
 يعبد هؤلاء ، ما يعبدون إلا كما يعبد آبائهم من قبل » (وكانوا يعبدون الأوثان

ويشركون مع الله آلهة أخرى) «وإننا لموفوهم نصيبهم غير متقوص» (كما يؤكد المولى سبحانه لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام : أن هؤلاء المشركين الوثنيين سينالون حقهم كاملاً في الجزاء الآخرى . وهو ذلك الجزاء الذى يصيب الإنسان بسبب عمله في الدنيا . وهو جزاء لا يتخلف إطلاقاً ، غير أنه مرتبط بمشيئة الله) . «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ، وإنهم لفي شك منه مريب» (ويريد المولى سبحانه الآن أن يطمئن الرسول عليه السلام ، فيذكر له : أن موقف المكين الوثنيين في معارضتهم لدعوته لم يكن موقفاً فريداً في تاريخ الرسالة الإلهية . بل هذه رسالة موسى أصابها الكثير من مواقف المعارضة ، واختلف شعب بنى إسرائيل بين الإيمان والكفر بها اختلافاً شديداً . وشاءت إرادة الله جل شأنه أن يؤخر جزاء الكافرين بها إلى يوم البعث ، لحكمة يعلمها هو ، فيما سبق في علمه ، عند ما فصل في أمر تأخير هذا الجزاء . ولأن هؤلاء الكافرين بكتاب موسى هم من الماديين الذين لا يؤمنون إلا بالمشاهد المحسوس على نحو ما طالبوا موسى : أن يريهم الله جهرة وعلانية ، وعلى نحو ما عبدوا عجل السامرى : هم كذلك يشكون في وقوع هذا الجزاء الآخرى ، فيما وراء هذه الدنيا التى يلمسون حياتهم فيها ، ويسعون إلى تحصيل متعها المادية) «وإن كلا» (أى من الفريقين في بنى إسرائيل . من آمن بكتاب موسى ، ومن كفر به) «لما ليوفينهم ربك أعمالهم» (أى سيوفى من الله بجزائه على عمله مؤكداً وفي غير نقصان) «إنه بما يعملون خبير» (إذ الله سبحانه قادر على أن ينفى حق الوفاء بجزاء كل من الفريقين في دقة ، لأنه خبير ومحيط في خبرته بنوع العمل الذى يباشره كل فريق منهم . وإذن ليكن شأنك أيها الرسول — عليك صلوات الله وسلامه — شأن من سبقك من الرسل القريين

منك والبعيد من عن زمنا في التاريخ . ولا تهتر بمعارضة المعارضين من وثني
مكة ، فلهم جزاؤهم في الآخرة . أما أنت فلا تنتظر كثيرا منهم) .

فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٧﴾

ويطلب إليه - عليه السلام - أيضاً : أن يسير وفق هداية الله ، هو
والمؤمنون معه ، دون أدنى حرج من خوف أو رهبة من هؤلاء المكين
ودون أى أمل فيهم : « فاستقم كما أمرت ، ومن تاب معك » (وعبر عن
المؤمنين برسالة بمن تاب معه ، قصداً إلى أن المؤمنين بالله في تحولهم من
الجاهلية المادية إلى الروحية الإنسانية أو الإسلامية : عادوا من الخطأ إلى
الصواب . أى عادوا إلى الوضع الذي يجب أن تكون عليه البشرية . إذ هو
الوضع الأصيل . فوجودهم إذن في الجاهلية هو وجود شذوذ وانحراف . .
فهم بإيمانهم الآن ثابتون وعائدون إلى الوضع الصحيح . واستقامة الرسول
والمؤمنين معه هي اتباعهم لهداية الله في كتابه ، وهو القرآن . ومن هداية الله
تجنب الشرك وما كان يعبد هؤلاء المكين وآباؤهم من قبل) « ولا تطغوا »
(أى عن طريق العودة إلى الجاهلية ومماتها) إذ أخص هذه السمات : طغيان
الأنانية ، وحب الذات بالقوة المادية : بالمال ، أو بعصبية الأولاد والقبيلة
والأسرة ، وكذلك بالشرك وعبادة الأوثان أملا في أن تحقق عبادتها نفعاً
للذات) « إنه بما تعملون بصير » (وكما هو سبحانه خير بأعمال الكافرين
والضالين فهو بصير بأعمالكم ، ورقيب عليها) .

كما يطلب إليه صلوات الله عليه وسلامه بالإضافة إلى ما تقدم أربعة
أمور أخرى :

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فْتُمْسِكُوا النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ ﴿١١٤﴾ وَأَصِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

أولا : ألا يطمئن إلى هؤلاء الكافرين المشركين والوثنيين الماديين :
فلا يؤمل في إيمانهم ، ولا يثق بوعودهم ، ولا يخدع بمسول قولهم ،
أو بما يعرضونه من صور الموائمة : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » (وهم
هؤلاء الكافرون . وعبر عنهم بالظالمين بدلا من الكافرين أو الوثنيين
الماديين ، ليوضح أن سبب عدم الركون والاطمئنان إليهم يرجع إلى شيمتهم
في الظلم) « فتمسك النار » ، وما لكم من دون الله من أولياء ، ثم لا تنصرون ،
(إذ سيترتب على الاطمئنان والركون إليهم الوقوع في مهالك الحياة ، وغار
الهزيمة في الدنيا والعقاب في الآخرة . وعندئذ إذا حل أمر الله فلا راد له .
إذ ليس هناك ولي في الأرض ولا في السماء يحول دون العقاب سواء ، سبحانه .
ومع هذا العقاب تكون الهزيمة ويكون الفشل للمؤمنين ، طالما أن الله
يتخلى عن تأييده لمن يركن من المؤمنين إلى عدو الله وعلوهم معا ، وهو
ذلك المشرك المادى المنكر للألوهية في وحدتها ، والبعث في وقوعه وإذق
يجب أن يفهم المؤمنون هنا أن اطمئنانهم في حياتهم وفي علاقتهم إلى أعدائهم
المتحدين الماديين مقدمة توصلهم حتما إلى الهزيمة في حياتهم . فالربط بين
المقدمة والنتيجة في هذا المجال ، يصور إرادة الله في حياة المجتمع الإنساني :
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخلوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ،
ودوا ما عنكم ، قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخفى ضرورتهم

أكبر ، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون (١) .. إلى أن يقول
 سبحانه : (إن تمسككم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا
 بها ، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ، إن الله بما يعملون محيط) (٢)
 ومع أن هذا الربط يصور إرادة الله فهو قانون إنسانى من قوانين الحياة
 الإنسانية التى لا يتخلف عنها فرد أو مجتمع .

وثانياً : أن يتجه عليه السلام بالصلاة الى ربه فى أول النهار وآخره ،
 وفى أثناء الليل ، ليستمر صفاء قلبه : وترداد صلته بربه ، مما يشجعه على
 الثبات فى وجه معارضى دعوته والمتحدين لرسالته : « وأقم الصلاة طرفى
 النهار ، وزلفاً من الليل » والخطاب هنا للرسول عليه السلام وحده ، لأن
 هذا جاء فى أوائل العهد المكي . والصلاة بذلك فرضت قبل العبادات جميعها
 فرضت والرسول صلوات الله عليه بمكة ، لم يبرحها بعد إلى يثرب .

وثالثاً : أن الحسنى فى المعاملة والسلوك تبعد كثيراً من السيئات فى طريق
 العلاقات بين الناس فهى الخطوة الأولى فى الترابط وإزالة سوء التفاهم . ولكنها
 ليست الطريق إلى رد الظلم والعدوان : « إن حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى
 للذاكرين » (أى ذلك من حيث المبدأ فى المعاملة ، إذا لم تبلغ السيئة درجة الظلم والاعتداء
 من أحد الطرفين على الآخر . وإلا : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
 بمثل ما اعتدى عليكم) (٣) . وإلا أيضاً : (فان قاتلوكم فاقتلوهم ،
 كذلك جزاء الكافرين) (٤) .

ورابعاً : أن الصبر ضرورة لضبط النفس فى عدم الركون الى الظالمين

(١) آل عمران : ١١٨

(٢) آل عمران : ١٢٠

(٣) البقرة : ١٩١

(٤) البقرة : ١٩١

وفي حملها على المداومة على إقامة الصلاة ، وعلى ممارستها للإحسان في المعاملة « واصبر ، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » (أى فإن نتيجة الصبر هى أن يصبح الصابر ذا إحسان في سلوكه لأنه يبعد عن تصرفاته : الحمق والتهور . ومن يتأن في تصرفه يؤجر على تأنيه باحترام الآخرين له ، وبقربه من الصواب فيما يفعل . وبذلك تقل أخطاؤه ، وينأى عن الزلل) .

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلَئِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

ثم تعرض السورة بعد أن حددت ما يطلب من الرسول عليه السلام والمؤمنين معه الآن ، لنجاحه ونصرته على أعدائه : من عدم الركون إليهم ، ومن إدامة الاتصال بالله عز وجل ، ومباشرة الإحسان كطريق لإزالة السيئة في المعاملة مع الآخرين ، ومن الصبر وضبط النفس على أذى من عداهم : وضررهم : لظاهرتين اجتماعيتين من ظواهر المجتمع الإنساني :

الظاهرة الأولى : ضرورة تغيير المجتمع عندما يستشري فساد زعمائه في غيبة الرقابة النافذة ، التي تستطيع الوقوف في وجه ترفهم ، وإجرامهم ، وهى رقابة الأفراد المستقيمين فيه : «فلولا كان من القرون من قبلكم» (أى في المجتمعات) «أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم» ، واتبع

الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ، (أى لم يكن هناك في المجتمعات البشرية التي انهارت وتقوضت فيما مضى إلا عدد ضئيل يحرص على الصلاح فيها ، وهم من أنجاهم الله من العذاب ومن أجل ذلك لم يستطع هذا العدد القليل من المصلحين الذين نجوا أن يحول دون أن يتبع الزعماء ترفهم ، مما أدى بهم إلى الظلم والإجرام في أنفسهم ، وفي حق الآخرين معهم . ولذا كان تغييرها ضرورة اجتماعية .

ومعنى ذلك : أن المجتمع البشرى طالما فيه رقابة قوية من الأفراد المستقيمين ، تحول دون انتشار الظلم وارتكاب الجريمة فيه ، لا يوجد فيه ما يدعو بالضرورة إلى تغييره ، بإيجاد زعامة مؤمنة قوية في مجتمع جديد تحقق العدل والإحسان فيه) . « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ، وأهلها مصلحون » (إذ أن الله سبحانه لا يقوض إطلاقاً مجتمعاً ، استقام أمر العلاقات فيه بين أفرادها بوجود المصلحين الذين يستطيعون تحقيق العدل ، ودفع الظلم ، واستئصال الجريمة من كل جوانبه . وإنما تقويضه له ، بسبب ظلم الكبراء فيه وممارستهم لأنواع الجرائم في حق الضعفاء معهم) .

والظاهرة الثانية : أن اختلاف الناس بين الإيمان والكفر ، والمادية والروحية ، قانون من قوانين الحياة الإنسانية . فهناك المجتمع الكافر ، أو المادى ، وهنا المجتمع المؤمن ، أو الإنسانى ، أو الإسلامى . وسيظل هذا الاختلاف قائماً إلى يوم البعث . لأنه يعبر عن مشيئة الله في تجربة الحياة الدنيا ، بينما توحد الأمة البشرية ضد مشيئته : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، (أى ولكن لم يشأ ذلك . لأن الناس لو أصبحوا أمة واحدة في الكفر ، أو في الإيمان لوجب قيام الساعة ، ولانتهت الدنيا كدار للتجربة ، ولتحيى الخلق من الناس ، والمؤمن من الكافر) ولا يزالون مختلفين ، (ومن أجل

هذه المشيئة الإلهية سيظل الناس مختلفين في الكفر والإيمان إلى يوم البعث ،
وستظل المجتمعات البشرية منقسمة إلى مجتمعات مؤمنة أو إنسانية ، وأخرى
كافرة أو مادية ، حتى يأذن الله بتغيير الأرض والسموات . (إلا من رحم
ربك) (والمؤمنون في الدنيا من الناس هم من رضى الله عنهم بهدايته إياهم ،
وبرحمته من فضله) (ولذلك خلقهم) (وتوضيح اختلاف الناس في طاعة الله
وعدم طاعته هو الغاية من خلقهم : (وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون) (١) « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس
أجمعين » (وقضاء الله سبحانه بأن يملأ جهنم كدار للعقاب على العصيان
والكفر ، والمادية الوثنية ، من مخلوقاته المعهودة وغير المعهودة في الدنيا :
هو نتيجة لمشيئة الله في اختلاف الناس بين المؤمنين والكافرين ، وعدم
توحيدهم على كفر أو إيمان .

ومعنى ظاهرة ضرورة اختلاف الناس بين الكفر والإيمان ، كظاهرة
اجتماعية ضرورية ، في المجتمعات البشرية : أنه لا بأس مع ظلام المادية الخالك
وغلبتها وقوتها الخيفة في وقت من الأوقات . . لا بأس مع طغيان الفكر
المادى والإكراه عليه بالإرهاب والتهديد بقطع موارد العيش والحياة . .
والرسول في وقته ، والمصلح من بعده ، يجب أن يعلم أن نور الإيمان بالله
قائم ، وإن خفت ضوؤه . ولكنه لا يفنى على أية حال) .

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ، فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
 وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٥﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا
 عَامِلُونَ ﴿١٢٦﴾ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٧﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
 يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَعَائِدُهُ وَتُوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٨﴾

وتنتهي السورة آياتها بالكشف عن الغاية من عرضها لتاريخ المجتمعات
 السابقة التي عاشت في صراع وفي معارضة مستمرة لدعوة الرسل الذين جاءوا
 إليها . وهي غاية تطمين الرسول محمد عليه السلام على دعوته ، وعلى أن معارضة
 من زعماء مكة سوف لا ينالون منه ، ولا من دعوته شيئاً : « وكلا نقص
 عليك من أنباء الرسل ، ما نثبت به فؤادك » (أى ما نظمته لك عن طريقه
 في سبيل دعوتك ، حتى لا تهز نفسك بالمعارضة القوية التي تلقاها الآن وأنت
 بمكة) « وجاءك في هذه : الحق ، (وما ورد في تاريخ هذه المجتمعات التي
 قص أمرها عليه بمثل الحقيقة والصدق . ومن أظهرها ما ورد في هذا
 التاريخ : الصلة التي لا تفك بين نهاية المجتمع وفساد زعمائه من جانب ،
 ونصر الله للمؤمنين إذا أخذوا أنفسهم بهداية الله كطريق في الحياة من جانب
 آخر) « وموعظة » (كما أن ما جاءك في تاريخ هذه المجتمعات هو موعظة وعبرة
 كذلك : يعتبر بها قادة المجتمعات وزعماء الشعوب والأمم) « وذكرى
 للمؤمنين » (وفي الوقت نفسه أمر يتذكروه المؤمنون دائماً . فلا ينال منهم
 اليأس والقنوط عندما تظلم المادية وتطبق على أرجاء المجتمع الذي يعيشون
 فيه . كما لا تضعف ثقتهم بالله في يوم النصر للحق على الباطل ، مهما ظهر
 الباطل وراج) . « وبجانب هذه الغاية يناشد القرآن الكريم رسول الله
 ﷺ : ٢٥ : تنبيهات (١)

صلى الله عليه وسلم في ختام هذه السورة كذلك : أن يتحدى معارضية من الوثنيين الماديين بمكة ، في أن يعملوا ما يستطيعون عمله لتعويق رسالته : وقل للذين لا يؤمنون ، (وهم هؤلاء الكافرون بمكة - وكذلك الكافرون من بعدهم في كل عهد ومجتمع -) : « اعملوا على مكاتكم ، (أى اعملوا ووسع طاقتكم ضد الرسالة والإيمان بها) «إنا عاملون» (ويعلمهم بأنه عليه السلام والمؤمنون معه سيبدلون قصارى جهدهم في العمل على نشر الدعوة وتركيز الإيمان بالإسلام في البشرية) . «وانظروا ، إنا منتظرون» (وأنهم والمؤمنون يجب عليهم أن يرقبوا نتائج العمل لكل من الفريقين . وسيعلم الجميع : أن الهزيمة والعقاب بالكوارث الطبيعية في الدنيا ، والخلود في نار جهنم في الآخرة هي من نصيب الكافرين الوثنيين . كما أن من نصيب المؤمنين نصر الله لهم في دنياهم بإيمانهم ، ونعيمه في جنته في آخرتهم) . « والله غيب السموات والأرض » (وما ينتظر من جزاء الكافرين والمؤمنين هو حق وصدق . لأنه أخبر به عالم الغيب في السموات والأرض ، وهو الله جل جلاله . وفي أخباره عنه يقول سبحانه : (فويل يومئذ للمكذبين . الذين هم في خوضهم يلعبون . يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار التي كنتم بها تكذبون . أفسح هذا ، أم أنتم لا تبصرون ؟ . اصلوها ، فاصبروا أو لا تصبروا ، سواء عليكم ، إنما تجزون ما كنتم تعملون . إن المتقين في جنات ونعيم . فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ، كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون . متكئين على سرر مصفوفة ، وزوجناهم بحور عين) . (١) « وإليه يرجع الأمر كله » (ومع كونه سبحانه عالم الغيب في السموات والأرض ، فهو النهاية التي ينتهى إليها مصير البشر جميعاً يوم البعث : في جزأهم) « فاعبد ، وتوكل عليه » (وهنا إذا تم لك أيها الرسول - صلوات الله عليك وسلامه - الوقوف على تاريخ المجتمعات السابقة ، وعلى مصير البشرية المقبل ، واتضح لك أن الله سبحانه هو الذى أراد هلاك المجتمعات السابقة بسبب ما اقترفه الزعماء فيها من ظلم وفساد ، وهو سبحانه

أيضاً الذى يحدد جزاء كل دابة يوم البعث واللقاء فى الآخرة ، بعد أن تعود كلها إليه : فيجب عندئذ ثباتك على عبادة دون غيره ، كما يجب عليك أن تفوض أمرك وأمر الدعوة إلى رسالته ، إليه وحده ، بعد أن تكون قد استنفدت كل مجهود بشرى فى سبيلها . وعبادتك إياه ، وبتوكلك عليه وحده : تكون قد رسمت الطريق الصحيح للقضاء على الجاهلية أو المادية ، وعبدت سبيل النصر إلى الإيمان بالله فى المجتمع الجاهل بمكة ، والمجتمعات المادية الأخرى فى عالم عصرك فى الشرق والغرب ، ثم بعد ذلك فيما بقى للبشرية من تاريخ إلى يوم البعث) وما ربك بغافل عما تعملون ، (وكما يتميز الله بخلقته لهذا الوجود فإنه يتميز أيضاً برقابته النافذة لكل ما يجرى فى كونه . ولذا : فالعاقل لا يخدع نفسه ، لأنه يستحيل عليه أن يخدع مولاه وربّه .

ومن هنا يجب أن يكون عمله وفق نيته ، وظاهره مساوياً لباطنه . والمؤمن حقاً هو المخلص فى إيمانه . وفى مقدمة العقلاء : رسله ، وفى مقدمة الجهلاء من يكفرون ويصلدون عن سبيله) .

رقم الأيداع ٧٦/٤/٢٤

الترقيم الدولى ١ - ٣٠ - ٧٢٣٦ - ٩٧٧

دار تحريب للطباعة

١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة

تليفون : ٢٢٠٧٩

Bibliotheca Alexandrina

0303016

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى - القاهرة)
تليفون : ٢٢٠٧٩